Профессор Вахба аз-Зухейли

Мусульманская семья в современном мире

«Аль Китаб»

Москва 2013

УДК 00-00
ББК 00.00
А00

Сокращённый перевод и литературная обработка
Карима (Екатерина) Сорокоумова

А00 **аз-Зухейли**, Вахба ибн Мустафа
Мусульманская семья в современном мире / Пер. с араб., перераб. Е. Сорокоумовой. — М. : Аль Китаб, 2013. — 496 с.

ISBN 978-5-85247-278-6

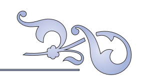
Вашему вниманию предлагается перевод книги известного мусульманского учёного Вахбы аз-Зухейли «Мусульманская семья в современном мире» с некоторыми сокращениями. Эта книга о том, какой должна быть мусульманская семья и как соотнести нормы Шариата с современными реалиями. В книге вы найдёте разъяснение дозволенного и запретного, а также правовые и морально-этические нормы Шариата, касающиеся семьи. Многие из великих и выдающихся мужчин и женщин стали таковыми благодаря тому вниманию, которое уделяла им их семья, и той заботе, которой она их окружала. Именно поэтому ислам придаёт огромное значение семье. Мусульманская семья — уникальная, единственная в своём роде, и это доказанный факт, а не голословные утверждения.

Книга предназначена для всех, кто интересуется институтом семьи в исламе.

УДК 00-00
ББК 00.00

ISBN 978-5-85247-278-6

С Именем Аллаха, Милостивого, Милосердного

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Аллаху, Господу миров, благой исход ожидает богобоязненных, и не должно быть вражды ни с кем, кроме несправедливых притеснителей. И благословения и приветствия нашему господину Мухаммаду, которого Господь послал в качестве милости для миров, а также его семье и всем его сподвижникам.

Эта книга содержит в себе то, в чём нуждается мусульманская семья не только в наши дни, но и во все времена. Это нормы Шариата, касающиеся дозволенного и запретного, этикета и нравственности. Всё это показано с точки зрения ислама. Это практический взгляд на формирование мусульманской семьи согласно программе, которую принёс нам ислам, а также на создание прочного основания для построения мусульманского общества.

Речь пойдёт и о том, что нужно для воспитания сильного поколения усердствующих на пути Аллаха, верующих в своего Господа, способных плодотворно трудиться и достигать вершин, ревностно охраняющих и оберегающих святыни религии Аллаха, а также права своей общины, и способных принести мусульманскому обществу

процветание. Если такое поколение будет существовать, то и мусульманская семья будет такой, какой она должна быть. Она не отклонится от истинного пути, сохранит свою нравственность и будет прочной. И, самое важное, она останется надёжной опорой для всего мусульманского общества.

Эта книга — насыщенное исследование, в котором научный материал изложен в сокращённом виде. При её составлении использованы классические и достоверные исламские источники, отобранный материал подвергнут критике, — и, конечно же, учтена современная действительность, в которой мы живём. Книга невелика по объёму — это сделано для того, чтобы её было легко приобрести и извлечь из неё пользу. Она доступна для сотен миллионов членов нашей большой мусульманской семьи. В книге разбираются ситуации, сложившиеся в некоторых семьях, а также рассказывается обо всём, в чём нуждается мусульманская семья в условиях современного мира, учитывая вызовы, которые бросают нам средства массовой информации, а также культурную экспансию Запада и, в частности, её разрушительное воздействие на мусульманскую семью.

Цель написания книги заключается в следующем:

1. Сделать всё возможное для того, чтобы защитить мусульманскую семью с её порядком и устоями изнутри, привить ей «иммунитет» против губительных внешних воздействий и сделать её неприступной для всех тех, кто пытается разрушить её.

2. Просветить всех членов семьи, начиная с обоих супругов и заканчивая детьми, и разъяснить им, что самое большое благо и истинное счастье — в оберегании и сохранении мусульманской семьи. Пока она в порядке, ислам во

всём, что связано с семьёй, тоже будет наслаждаться благополучием. А если семья приходит в упадок и в неё проникает безнрав-ственность, порок и разврат, то это представляет угрозу не только для семьи — это ставит под удар религию Аллаха.

3. Показать снисходительность ислама, его близость к реальной жизни, умеренность, гармоничность и возвышенность в том, что касается института семьи, и продемон-стрировать, сколь бдительно оберегает он семью от гибели, разложения и разрушения.

4. Семья — одна из важнейших опор социального устройства в исламе, в основе которого лежит следование путём Истины и высочайшие нравственные достоинства, а также взаимодействие с обществом таким образом, чтобы это укрепляло семью и не позволяло ей «разлагаться» и приходить в упадок.

5. При сравнении института семьи в исламе и в других системах Запада и Востока становится очевидным, что это порядок, установленный Всевышним, и он является идеальным — совершенным и подходящим для всего человечества в будущем. Ведь этот порядок и все нормы, связанные с ним, имеют божественное начало, и не являются плодом ограниченного человеческого разума и изменчивых человеческих прихотей и пристрастий.

6. Мусульманская семья зиждется на трёх опорах: это Благородный Коран, Пречистая Сунна, а также исламский этикет и мораль.

7. Мусульманская семья связана с обществом так же, как связан любой орган с телом, и она не может оставаться в стороне от него. Однако при этом она не должна следовать за ним в том, в чём оно отклонилось от прямого пути, предначертанного ему Всевышним. Это необходимо для

её благополучия и счастья — ведь подобная осторожность уберегает её от разрушения и упадка, а также от неповиновения Аллаху.

Остаётся добавить, что, приводя хадис, я непременно упоминал источник, из которого он взят. В книге встречаются повторения, однако в данных местах они необходимы, и присутствие их вполне обоснованно. Все сведения почерпнуты из надёжных и признанных источников.

Книга состоит из введения и четырёх частей:

Часть первая: Как создаётся мусульманская семья?

Часть вторая: Общие и обособленные права членов мусульманской семьи.

Часть третья: Жизнь и деятельность семьи.

Часть четвёртая: Окончание семейной жизни и его последствия.

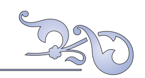
Введение содержит упоминание о единстве человечества, о том, что такое семья, о её видах и её значении, а также о некоторых проблемах современной семьи и её экономических, воспитательных и шариатских устоях и особенностях института семьи в исламе.

О Аллах, сделай так, чтобы мы уважали этот порядок и трудились ради его сохранения. Аллах говорит Истину, и Он ведёт прямым путём.

Автор

Что мы должны знать о семье?

Человеческое единство

Все люди устроены одинаково. У них одинаковые тела, чувства, устремления, одинаковая боль и надежды, нужды и потребности, поэтому любые проявления национализма, расизма и шовинизма неоправданны — равно как и все остальные виды дискриминации.

То, что Аллах создал нас одинаковыми, предполагает утверждение таких принципов, как равенство, свобода, братство и справедливость, как внутри семьи, так и за её пределами. Это также предполагает плодотворную совместную деятельность мужчины и женщины ради обретения счастья, благополучия, душевного спокойствия, зарождение любви и взаимной симпатии. Эта деятельность и взаимопомощь необходимы для того, чтобы жизнь человечества не стояла на месте, а двигалась вперёд.

Отношения между мужчиной и женщиной в исламе строятся на основе полного равенства в том, что касается их сотворённости Всевышним. Сам Всевышний сказал об этом в Коране: **«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару**

ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Поистине, Аллах наблюдает за вами» (4:1).

Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, женщины — родные сёстры мужчин»* [Ахмад; Абу Давуд; ат-Тирмизи].

Это равенство и соответствие мужчины и женщины стало причиной сохранения человека как вида посредством произведения на свет потомства. Самые разные группы людей смешивались между собой, и в результате получилось великое множество людей — пять миллиардов и ещё треть миллиарда. Они расселились по всей земле, извлекая из неё её блага и живя на ней в благополучии и благоден-ствии за счёт того, что она производит.

Следствием равенства является братство всех людей. Человек радуется присутствию своего брата-человека, ему хорошо, когда он рядом. Они сопровождают друг друга по жизни...

Причём в основе этого братства лежит человеческое достоинство, а оно есть как у мужчины, так и у женщины — Всевышний почтил их обоих. Всевышний сказал: «**Мы почтили сынов Адама**» (17:70).

Итак, все люди — братья, а это предполагает взаимную помощь и поддержку друг друга в преодолении жизненных трудностей, которых, увы, немало и которые возникают постоянно и в самых разных формах. Взаимная помощь — проявление цивилизованности, и это относится в равной степени к мужчине и к женщине.

А в основе взаимопомощи и сотрудничества лежит взаимная любовь, симпатия и сочувствие, и если бы в отношениях между мужчинами и женщинами не было этих чувств, жизнь остановилась бы…

Именно ради утверждения принципов равенства, братства, свободы и справедливости в мире Пророк ﷺ огласил вечный закон, регулирующий жизнь и деятельность человечества.

Пророк ﷺ сказал: *«О люди! Поистине, Господь у вас один, и отец у вас один, и, поистине, нет превосходства у араба над неарабом, и у неараба над арабом, и у краснокожего над чернокожим, и у чернокожего над краснокожим, кроме превосходства, которое даёт богобоязненность. Донёс ли я?»* Люди сказали: «Да, о Посланник Аллаха!» Он сказал: *«Пусть же присутствующий известит отсутствующего»* [Аль-Байхакы].

Все пророки утверждали принцип равенства людей. Ведь у них была одна религия — ислам, ради которого они и трудились. И это подтверждает всемирный характер послания ислама в его последней форме — пророческой миссии Мухаммада ибн ‘Абдуллаха ﷺ.

А этот принцип, следствием которого является утверждение о полном равенстве между мужчиной и женщиной и объявление о том, что женщина — такая же частичка человечества, как и мужчина, предполагает следующее[1]:

1. Равенство мужчин и женщин в том, что касается прав и обязанностей. Женщина ничуть не ниже мужчины — ни в том, что касается её разума, ни в том, что касается возможности исполнять возложенные на неё религиозные обязанности. Они равны в том, что касается прав и обязанностей.

2. От женщины, точно так же, как и от мужчины, требуется иметь правильные религиозные убеждения и долж-

[1] Доктор Мустафа ас-Сиба‘и. Аль-мар’ат байна аль-фикх ва аль-канун. С 30–35.

ным образом выполнять свои религиозные обязанности. Женщина имеет право получить в мире вечном такую же степень, как и мужчина, и такую же награду. В основе этого равенства лежат благие дела, совершаемые мужчиной и женщиной.

Если говорить о равенстве в правах и обязанностях и в воздаянии в мире вечном, то о нём не раз упоминается в Коране и Сунне. Например, Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и женщин, покорных Ему мужчин и женщин, правдивых мужчин и женщин, терпеливых мужчин и женщин, смиренных мужчин и женщин, подающих милостыню мужчин и женщин, постящихся мужчин и женщин, хранящих целомудрие мужчин и женщин и часто поминающих Аллаха мужчин и женщин Аллах уготовил прощение и великую награду»** (33:35).

Всевышний также сказал: **«Каждый человек является заложником того, что он приобрёл»** (74:38).

Он также сказал: **«А те мужчины и женщины, которые совершают некоторые благие дела, будучи верующими, войдут в Рай и не будут обижены даже на величину выемки на финиковой косточке»** (4:124).

Всевышний сказал: **«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали»** (16:97).

Если говорить о ведении хозяйства, супружеских отношениях и обеспечении нормальной жизни для семьи, то и в этих вопросах семейной жизни Коран утверждает принцип равенства. Всевышний Аллах сказал: **«Согласно установленному порядку жёны имеют такие же права, как** и обязанности, хотя мужья и выше их по положению» (2:228).

3. Равенство полов в правоспособности. С точки зрения социальной активности и экономической самостоятельности женщина подобна мужчине, потому что для того, чтобы иметь права и обязанности, женщина должна иметь разум, а он у неё есть, и в этом она не отличается от мужчины. И женщину не выдают замуж без её согласия.

Пророк ﷺ сказал: *«Женщину, оставшуюся без мужа, выдают замуж только по её воле, а девственницу выдают замуж только с её разрешения»* [Аль-Бухари; Муслим].

При этом она экономически независима как от мужа, так и от остальных членов семьи. Она может владеть любой собственностью и распоряжаться ею по своему усмотрению, независимо от того, каким путём она получила имущество: это может быть наследство, подарок, заработная плата и так далее. Всевышний Аллах сказал: **«Мужчинам — доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, и женщинам — доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, будь его мало или много. Таков предписанный удел»** (4:7).

И это при том, что, согласно французскому законодательству, имущество мужа и жены считается общим, и женщина не имеет права ничего делать со своим имуще-ством без согласия мужа (Гражданский кодекс Франции, п. 217).

4. Всевышний Аллах почтил женщину подобно тому, как Он почтил мужчину. Он сказал: **«Мы почтили сынов Адама»** (17:70).

Женщина обладает достоинством, будь то мать, жена, дочь или сестра. Всевышний Аллах сказал: **«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Матери тяжело носить его и рожать, а беременность и кормление до отнятия его от груди продолжаются тридцать месяцев»** (46:15).

Отвечая на вопрос одного человека о том, кто более всего заслуживает хорошего отношения с его стороны, Пророк ﷺ сказал: *«Твоя мать»* — повторив это трижды, и только на четвёртый раз сказал: *«Твой отец»*. Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт: «К Посланнику Аллаха ﷺ пришёл один человек и спросил: “О Посланник Аллаха, кто более всех заслуживает хорошего отношения с моей стороны?” Он сказал: *“Твоя мать”*. Он спросил: “А затем кто?” Он сказал: *“Твоя мать”*. Он спросил: “А затем кто?” Он сказал: *“Твоя мать”*. Он спросил: “А затем кто?” Он сказал: *“Затем твой отец”*» [Аль-Бухари; Муслим].

Аллах почтил женщину как жену мужчины: **«Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас самих жён для вас, чтобы вы находили у них успокоение, и создал между вами любовь и милосердие. Поистине, в этом — знамения для людей размышляющих»** (30:21).

Всевышний также сказал: **«Живите с ними достойно»** (4:19).

А Пророк ﷺ сказал: *«Лучшим из вас является тот, кто лучше всех относится к своим жёнам, а я отношусь к своим жёнам лучше всех вас»* [Ат-Тирмизи; Ибн Маджа. Со слов ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах)].

Он также сказал: *«Этот мир даётся во временное пользование, и лучшее, что можно приобрести в этом мире — праведная жена»* [Муслим].

А Абу Хурайра передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Я наказываю вам обращаться с женщинами хорошо»* [Аль-Бухари; Муслим].

Всевышний почтил женщину и как дочь или сестру.

Пророк ﷺ сказал: *«У кого было три дочери или три сестры, или же две дочери или две сестры, и он заботился о них должным образом и боялся Аллаха в отношении них,*

того ждёт Рай» [Муслим; Ибн Маджа. Их версии похожи между собой].

5. Женщина имеет право учиться и обучать. Ислам побуждает к обучению как мужчин, так и женщин. Пророк ﷺ сказал: *«Поиск знаний — обязанность каждого мусульманина»* [Аль-Байхакы].

А в слабой версии этого хадиса сказано: *«…и мусульманки»*.

Вряд ли кто-то решится поспорить с тем, что потребность в женщине в супружеском доме, а также в других местах столь велика, что просто необходимо дать ей почувствовать, что она ничем не хуже мужчины.

Итак, Аллах почтил женщину с трёх точек зрения:

1. С точки зрения человечности: она такой же человек, как и мужчина, и ни в чём не уступает ему.

2. С социальной точки зрения: она, так же, как и мужчина, может учиться и обучать других и успешно продвигаться по лестнице приобретения знаний, с детства и до самой старости. И она может работать в областях, согласующихся с её предназначением, её женской природой и присущими ей особенностями.

3. С точки зрения прав: она имеет полное право владеть имуществом и распоряжаться им с момента достижения разумного возраста — точно так же, как и мужчина. Причём правом этим она обладает с рождения.

Отличительные особенности женщины

Ислам сделал женщинам послабление, освободив их от исполнения некоторых обязанностей. Это, например, восстановление молитвы, которую она оставляет на время менструации и послеродового кровотечения, обязанности,

связанные с расходованием имущества — брачный дар (*махр* — مهر), содержание семьи и так далее, — а также судопроизводство и управление государством, борьбу на пути Аллаха и свидетельство, когда дело касается преступлений и наказаний, потому что обычно женщины не выносят подобных отвратительных зрелищ и вида крови, и это помешает ей в точности описать происшедшее, например, убийство. Однако её свидетельство принимается, когда дело касается того, о чём обычно знают именно женщины — например о родах, а также о физических недостатках определённой женщины.

Некоторые различия между полами

Ислам учитывает особенности женщины, её природу, её эмоциональность и её реальные возможности. И он проводит различие между ней и мужчиной в пяти случаях, причём это вовсе не означает, что ставятся под сомнение её умственные способности, её человечность, её достоинство и её возможности[2]:

1. Свидетельство. Ислам приравнивает свидетельство двух женщин в гражданских делах (купле, продаже, аренде, торговом партнёрстве и так далее) к свидетельству одного мужчины. Всевышний Аллах сказал: «**В качестве свидетелей призовите двух мужчин из вашего числа. Если не будет двух мужчин, то одного мужчину и двух женщин, которых вы согласны признать свидетелями, и если одна из них ошибётся, то другая напомнит ей**» (2:282).

Причина этого в том, что у женщины обычно мало опыта, поскольку большую часть времени она проводит дома.

[2] Доктор Мустафа ас-Сиба‘и. То же. С. 40–49.

Об этом говорится в аяте: **«...и если одна из них ошибётся, то другая напомнит ей»**. То есть в данном случае имеют место опасения (кстати, вполне обоснованные), что женщина, увидев нечто, производящее сильное впечатление, может забыть важные подробности или допустить ошибку при свидетельстве. Именно поэтому ислам избавил её от обязанности свидетельствовать, когда дело касается преступлений — ведь женщина, как правило, не выносит вида крови и тем более страшных сцен вроде нанесения увечий или убийства.

2. Наследование при наличии родственников, которые получают то, что осталось после наследников, доля которых определена Шариатом. При наличии у покойного таких родственников, например, брата, женщина получает долю наследства, равную половине их доли. Всевышний сказал: **«...мужчине достаётся доля, равная доле двух женщин»** (4:11). Это потому, что система наследования неразрывно связана с системой обеспечения, а женщина не обязана никого содержать, то есть полученную долю наследства она оставляет себе. А мужчина обязан содержать многих, и иногда в результате всех этих расходов от его доли наследства за короткий срок вообще ничего не остаётся. Она же сохраняет свою долю наследства.

В некоторых случаях она приравнивается к мужчине, например, когда есть сестра по матери и брат по матери — каждый из них получает одну шестую наследства, а если она одна, ей также достаётся одна шестая. Точно так же мать и отец умершего, если у него остались дети, — каждый из них получает одну шестую часть наследства. Если есть не только они, но и дочь, она получает половину, а если их две, то они вместе получают две трети. И если есть две сестры, а дочерей нет, они также получают две трети.

3. Возмещение за женщину, убитую непреднамеренно. Возмещение за женщину, убитую непреднамеренно, составляет половину возмещения за убитого так же мужчину. Причина в том, что потеря мужчины наносит семье убитого больше вреда, чем потеря женщины. Однако некоторые учёные приравняли возмещение за убитую женщину к возмещению за убитого мужчину.

4. Управление государством. Ислам избавил женщину от ответственности, которую возлагает на человека руководство общиной и управление государством. Это соблюдение интересов государства, а также облегчение для неё, обусловленное её эмоциональным складом и её социальным предназначением.

Пророк ﷺ сказал: *«Никогда не преуспеет народ, поручивший правление собой женщине»* [Аль-Бухари; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ахмад].

Абсолютное большинство учёных, кроме Ибн Джарира ат-Табари, отнесли сюда же судопроизводство, поскольку пост судьи очень важный и ответственный. Это избавляет женщину от ответственности за вынесение решений, которые могут привести к смерти одного из ведущих тяжбу или к мести одного из них другому.

5. Мужчина поставлен над женщиной в том, что касается управления семейными делами и решения семейных вопросов. Ислам сделал мужчину главой семьи, и именно ему предоставлено решающее слово в важных семейных вопросах. Он решает, остаться семье на месте или перебраться куда-нибудь, поскольку у него есть опыт, и он лучше приспособлен к управлению — ведь управляющий должен быть сильной личностью. Он должен уметь принимать решения не мешкая и действовать решительно, его разум должен преобладать над чувствами и эмоциями,

и н должен полностью отвечать за принятое решение. Всевышний Аллах сказал: **«Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества»** (4:34).

То есть главенство дано мужчине по двум причинам:

— Большой жизненный опыт и лучшая приспособленность мужчины к управлению семейными делами. Женщины, умеющие управлять и руководить, конечно встречаются, но всё же достаточно редко, а мы должны смотреть на правило, а не на исключения из него. Даже в повседневной жизни, наблюдая за женщинами в семейной жизни и на работе, мы замечаем, что в большинстве случаев они не обладают свойствами и способностями, которыми обладают мужчины…

— Мужчина расходует своё имущество: выплачивает брачный дар (*махр*) при заключении брака и содержит жену, детей и других членов семьи.

Что такое семья?

Словом «семья» обозначаются родные и близкие человека. А семья как шариатский термин — это группа людей, которая считается ядром общества и создаётся посредством вступления в брак мужчины и женщины, у которых затем появляется потомство. При этом члены семьи поддерживают постоянные связи с предками данной супружеской пары, а также с братьями и сёстрами, внуками, дядями и тётями со стороны отца и матери и их детьми.

В обоих определениях присутствует указание на защиту, поддержку и существование прочной связи, основанной на кровном родстве, родстве по браку или молочном родстве.

А семейный порядок — это нормы и правила, в соответствии с которыми упорядочиваются все без исключения дела семьи.

Виды семьи

Семья бывает трёх видов: маленькая, средняя и большая.

Маленькая семья — это супружеская пара и их дети. Именно о такой семье пойдёт речь в этой книге. Ислам стремится построить её на самом прочном фундаменте и укрепить её опоры, насколько это возможно.

Средняя семья — это семья, включающая, помимо супругов и их детей, вторую степень родства — родителей, дедушек и бабушек, братьев и сестёр, а также дядей и тётей по матери и отцу. Именно к такой семье относится веление Всевышнего поддерживать родственные связи. Поддерживание родственных связей удлиняет жизнь, добавляя в неё благословения, а также увеличивает удел.

В хадисе-кудси говорится: *«Я — Аллах, и Я — Милостивый* [Ар-Рахман]. *Я сотворил родственные связи* [рахим]*, и дал им название от Своего Имени. Кто станет поддерживать их, с тем Я буду поддер-живать связь, а кто станет порывать их, с тем Я порву связь»* [Абу Давуд; ат-Тирмизи].

Что же касается большой семьи, то это всё мусульманское общество. Сюда относятся, помимо родных, соседи, друзья, знакомые и так далее. Всевышний Аллах наказал нам поддерживать отношения с ними и сообщил нам о том, что эти отношения должны быть братскими: **«Поистине, верующие — братья»** (49:10). Сюда же относится и человечество вообще, поскольку ислам велел нам, людям, помогать друг другу и относиться друг к другу с теплом и симпатией. Так, Он сказал: **«О люди! Поистине,**

Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знакомились друг с другом» (49:13).

Значение семьи

Семья необходима человеку для формирования соб-ственной личности и самосовершенствования, а также для того, чтобы жить благополучно и созидать, поддерживая при этом нормальную жизнь общества и сохраняя род человеческий.

Что касается формирования своей личности и самосовершенствования, следствием которого является физическое и эмоциональное развитие, то и мужчине, и женщине в этом помогает вступление в брак, позволяющий удовлетворять естественные инстинкты и желания, а также духовные, физические и эмоциональные потребности человека. Кроме того, вступление в брак даёт человеку возможность придерживаться умеренности и золотой середины, не отказываясь полностью от удовлетворения полового инстинкта, но и не доходя до вседозволенности и разврата, которые ведут к нравственному разложению, а также к хаосу и беспорядку в обществе.

Что же касается спокойной и благополучной жизни, то её также обеспечивает человеку семья. Ведь семья — это небольшая группа людей, которые строят свою жизнь спокойно и постепенно, активно помогая друг другу в созидательном труде, а также в решении жизненных проблем и добывании хлеба насущного. В семье царит атмосфера взаимной любви, согласия, симпатии, спокойствия и благополучия. Члены семьи вместе борются со слабостью и недугами любого рода, а также ошибками и проступками.

В семье заботятся о развитии и благополучии детей и уделяют внимание пожилым людям, дабы они не оставались одинокими, заброшенными, никому не нужными — ведь они нуждаются в помощи и обеспечении, и им необходим тот, кто избавил бы их от усталости и тревог…

Что же касается поддержания нормальной жизни общества и сохранения рода человеческого, то это происходит путём произведения потомства — здоровых (физически и нравственно) детей — с одновременной заботой о законнорождённости, а также об избавлении общества от болезней, являющихся следствием внебрачных половых связей.

Под сенью семьи человек привыкает к ответственности. Кроме того, жизнь в кругу семьи побуждает его к самоутверждению и формированию себя как личности, а также к преображению вселенной. Семья учит человека альтруизму и жертвенности, терпению и выдержке, щедрости и великодушию, надёжности и верности. Семья прививает человеку благонравие и различные достоинства. Семья — это общество в миниатюре, и жизнь в кругу семьи помогает человеку приспособиться к жизни в обществе, и он начинает ощущать свою принадлежность к огромному человечеству. Семья воспитывает человека и учит его тому, что он должен оказывать материальную и моральную поддержку другим членам общества, а ведь это необходимо любому обществу. В результате люди уподобляются единому организму, проявляя милосердие, сочувствие и любовь друг к другу. Они делают друг другу добро, поддерживают друг друга и трудятся все вместе ради того, чтобы жизнь общества не стояла на месте, а двигалась вперёд и становилась лучше. Они вместе противостоят губительным течениям и всему скверному и отрицательному, а также защищают общество от отсталости в любых её проявлениях, ошибок

и проступков и борются с извечным «треугольником», несущим зло и представляющим большую опасность для общества — это невежество, бедность и болезни.

Некоторые проблемы современной семьи

Современная мусульманская семья сталкивается с некоторыми проблемами, которые сотрясают её опоры или даже разрушают её. Причиной тому является окружение или общая ситуация в мире, а порой дело в самих супругах. Бывает также, что проблемы возникают из-за вмешательства родственников, соседей, знакомых и друзей в дела семьи.

Что касается внутрисемейных причин, то это может быть невежество и неграмотность женщины или желания мужчины — бывает, его обманывает и обольщает нечто из того, что он видит или знает. Ещё одна причина — бедность семьи, нередко заставляющая женщину отклоняться от истинного пути, или же богатство, которое портит мужчину, в результате чего он перестаёт заботиться о доме, жене и детях. Бывает также, что у мужчины просто тяжёлый характер, и он требует от женщины слишком многого.

Бывает также, что люди спешат с женитьбой или замужеством и вступают в брак не подумав.

Если говорить о вреде родственников, то это может быть вмешательство в жизнь молодой семьи со стороны одного из родителей супруга или супруги и попытки диктовать им, как нужно жить. Родители сравнивают жизнь молодых со своей собственной и требуют от них, чтобы они жили так, как жили в своё время они сами…

Однако основная причина возникновения вышеперечисленных проблем в том, что один из супругов (или оба

они) не знаком с исламским этикетом, а также принципами ислама и его нормами, связанными с правами и обязанностями членов семьи.

Особенности института семьи в исламе

Мусульманская семья живёт в соответствии с порядком, который установил Всевышний Аллах, и придерживается исламского этикета и моральных норм ислама. Она трудится для этого мира и мира вечного и старается приспособиться к жизни в обществе, не перенимая при этом от него ничего дурного. Так она обеспечивает себе счастье в этом мире и награду и блаженство в мире вечном.

Трудясь, она всё время находится между идеалом и действительностью, между взглядом всеобъемлющим и частичным, и учитывает факторы устойчивости и прогресса.

Что касается пребывания семьи между идеалом и действительностью, то семья решает для себя, что она желает жить счастливо, принося и получая пользу, трудясь для блестящего будущего. А счастье она обретает только в том случае, если соблюдает установления своей религии и живёт в соответствии с ней, не пренебрегая ни одним из велений Корана и Сунны. Стараясь жить в точном соответствии с Кораном и Сунной, мусульманская семья постоянно стремится к идеалу, несмотря на то, что окружающая её действительность далека от совершенства.

Жизнь семьи начинается с помолвки, невинного взгляда друг на друга и достижения взаимопонимания и согласия во время недолгих встреч, при которых будущий брак обсуждается открыто — в таких встречах не должно быть ничего внушающего подозрения и тем более непристой-

ного. При заключении брака учитывается то, насколько будущие супруги подходят друг другу. А потом каждый из супругов начинает исполнять свои обязанности. Мужчина обеспечивает семью всем необходимым, а женщина заботится о доме и детях, и главенство мужчины в данном случае — вещь совершенно естественная и правильная. Именно он должен принимать быстрые и продуманные решения, основанные на изучении обстоятельств. При этом он обращается за советом к супруге и другим членам семьи, они помогают и дополняют друг друга.

Супружеские отношения строятся на основе взаимного доверия. Кроме того, в них должна быть человечность — в общении и в отношении друг к другу. А в обеспечении семьи должна быть умеренность, чтобы супруг не сгибался под тяжестью непомерных расходов. На него не возлагается ничего сверх его возможностей, и точно так же от супруги не требуется ничего непосильного для неё — только выполнение обычной её работы. При этом принимается во внимание её состояние: здорова она или больна, или беременна, или у неё менструация и так далее.

Супружеские отношения должны находиться на золотой середине между серьёзностью и решительностью и снисходительностью и мягкостью; между любовью и строгим исполнением своих обязанностей; взаимным уважением, учётом желаний друг друга и стремлением к довольству Аллаха без упущений и преувеличений.

Семья всегда находится между частичностью и тем, чтобы объять всё. Она трудится непрерывно и достигает своих целей поэтапно, устраивая свою жизнь шаг за шагом. Она не осуществляет разом все свои мечты, но и не желает довольствоваться малым, а её отношения с родными полны искренности, милосердия, живости и любви.

Что же касается того, что семья учитывает как постоянное, так и изменяющееся, то она уважает основы ислама и его жизненную программу, которой необходимо следовать, и при этом обращает внимание на положение дел в современном мире и изменения, которые происходят в нём, а также строит прогнозы на будущее. Супруги регистрируют брак официально и приводят свидетелей, которые могут подтвердить, что брак заключается ими добровольно. Женщина не требует большого брачного дара (*махр*) и содержания, и семья ни в чём не противоречит Шариату Всевышнего.

Как создаётся семья?

Создание семьи предполагает строительство дома для будущей семьи, а также формирование самой семьи с шариатской и воспитательной точек зрения.

Дом, в котором обитает мусульманская семья, — пристойный и тихий. Из него никогда не доносится шум, и в нём не разговаривают на повышенных тонах. В него не входят чужие, а окна его расположены высоко и занавешены так, чтобы скрыть от посторонних глаз его обитательниц — так оберегается их честь. Кроме того, в нём не сидят вместе чужие мужчины и женщины, и обитатели его не смешивают благие дела с дурными. В этом доме царствует исламская нравственность и соблюдается исламский этикет. Из него не доносится звуков, которые беспокоят окружающих, а также музыки, которая нарушала бы покой соседей. И, само собой разумеется, в этом доме никто и никогда не слышит ругательств, поношений и оскорбительных, мерзких слов. Вместо этого в нём звучит призыв на молитву (*азан*) и восхваление Аллаха. Когда в доме радостное собы-

тие, его отмечают так, чтобы не беспокоить живущих по соседству людей громкими звуками даже днём, не говоря уже о ночи. А если в семье случается горе, никто не слышит рыданий, криков и иных выражений несогласия с предопределением Всевышнего. Члены семьи спокойно, со смирением и довольством переносят испытание, посланное им Аллахом. Если они богаты, то они втайне дают нуждающимся еду и деньги. А если они бедны, они проявляют скромность и не ходят с протянутой рукой, и те, кто не знает об их положении, считают их состоятельными из-за их поведения. Они проявляют терпение и спокойно воспринимают как радость, так и горе, и трудятся они так же спокойно и размеренно, ничего не делая напоказ людям. Когда дело касается велений Всевышнего, они не боятся упрёков упрекающих, а лица их всегда приветливы и радостны.

Они говорят тихо — так, что голос их ближе к молчанию, чем к звуку, а лица их озарены светом Корана и молитвы как днём, так и глубокой ночью. Взоры их мужчин никогда не падают на посторонних женщин. Они опускают взгляд, оберегая его от запретного, потому что взгляд на запретное хуже ядовитых змей. И они не проявляют высокомерия, не превозносятся над другими людьми и не смущают их демонстрацией роскоши, в которой живут, и экстравагантными поступками. Они не хвалятся своими домами и машинами. И они никому не завидуют, независимо от того, бедны они или богаты, и не бросают алчных взглядов на то, что принадлежит другим. Стыдливость — их отличительная особенность, а вера неотделима от их сердец. Они говорят благое или молчат, и избегают многословия. Они гневаются, только когда нарушаются запреты Всевышнего Аллаха и оскверняется святое. Их дома закрыты для нечестивых и порочных людей, а их руки и ноги никогда не двигаются

ради того, чтобы причинить кому-то вред или нанести обиду. Они делают лишь то, что вызывает довольство Всевышнего Аллаха. Они выстаивают молитву днём и ночью, исполненные смирения и богобоязненности, в скромном молчании и покорности Всевышнему. А в остальное время они трудятся, занимаясь дозволенным, а также делают добро людям через благотворительные организации или дарят подарки или подают милостыню обделённым, надеясь на награду Всевышнего. Или же они направляются в дома Аллаха, совершая там молитву, а также внося свой вклад в их строительство или ремонт.

Их дома просторны, и у прислуги (если она есть) имеются свои помещения, что позволяет свести их общение с членами семьи к минимуму.

Они совестливы, исполняют данные обещания, всегда говорят правду, возвращают доверенное им владельцу, соблюдают права других, а также договоры и соглашения. Они выполняют обязательства, взятые на себя, в соответствии с заключённым договором, не нарушая его и не расторгая без согласия другой стороны. Они снисходительны, щедры и великодушны. Они не знают, что такое скупость. Именно о них Пророк ﷺ сказал в первой части следующего хадиса, а о противоположных им — во второй: *«Лучшими из рабов Аллаха являются те, при виде которых люди поминают Аллаха. А худшими из рабов Аллаха являются те, кто распространяет сплетни, разлучая любящих, и выискивает недостатки у достойных людей, не помышляющих о непристойном и порочном»* [Ахмад; Ибн Абу Шейба; Ибн Абу ад-Дунья].

У дурных людей три признака:

1. Они распространяют нечестие и порок, любят ссорить людей и сеять между ними вражду.

2. Они стремятся уничтожить всякую любовь, сталкивая людей и делая всё для того, чтобы братья по вере начали питать отвращение друг к другу.

3. Они обвиняют людей в том, чего они не совершали, и к чему они не имеют никакого отношения. Они поносят и очерняют искренних и благородных людей и приписывают им всевозможные пороки и мерзости.

Воспитание детей

Одной из главных опор мусульманского дома является тщательный контроль над воспитанием детей и их обучением, причём воспитание — более широкое понятие, чем обучение.

Воспитание — это выращивание ребёнка и забота о нём до тех пор, пока он не станет взрослым и самостоятельным, сформировавшись как личность. Сюда относится физическое, психическое, духовное и эмоциональное воспитание, развитие умственных способностей ребёнка, а также социальное воспитание и регулирование поведения ребёнка.

Обучение — часть воспитания, включающая передачу учителем обучаемому информации о том, что нужно знать в жизни. Обучение воспринимается только разумом, тогда как воспитание связано с телом человека, его разумом, душой, духом и всем его существом.

И воспитание, и обучение необходимы для развития ребёнка.

Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня»** (66:6).

Аль-Газали (да помилует его Аллах) сказал: «Знай, что воспитание ребёнка чрезвычайно важно и необходимо. Ребёнок — нечто, доверенное родителям, и его чистое

сердце — драгоценный камень, на котором ничего не выгравировано, и на нём можно выгравировать всё что угодно, и если оно было приучено к добру, то и ребёнок вырастет добрым и будет счастлив в обоих мирах, и от его награды будет доставаться и его родителям и любому, кто воспитывает его. Если же его приучили ко злу и пренебрегли им, оставив его подобным неразумной скотине, он будет несчаст-ным и пропадёт, а грех за это ляжет на его покровителя и опекуна»[3].

Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня»** (66:6).

Стоит привести ниже основы исламского воспитания:

1. Религиозное воспитание. Главное в послании ислама — формирование правильных убеждений за счёт утверждения столпов веры и её основ в душе и сердце. Это вера в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, Последний день и предопределение Всевышним Аллахом всего доброго и злого. Предопределённое Аллахом Его творениям относится к области сокровенного, и оно неизбежно осуществляется. Ведь знание Аллаха объемлет всякую вещь — даже то, что должно произойти в будущем, и при этом не может произойти ничего противоречащего знанию Аллаха. Однако знание вовсе не предполагает принуждение к чему-то. Человек делает то, что делает, по своей воле и своему выбору, то есть в этом он свободен, а не принуждаем, и он отвечает за каждый выбор, который он делает в этой жизни.

Первое, что должен сделать воспитатель, — доказать своему воспитаннику существование Аллаха и Его Единственность (*таухид*), затем приучить его любить Всевышне-

[3] Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 3. С. 62.

го и благодарить за Его милости, затем объяснить ему, что Один лишь Аллах обладает абсолютной властью и управляет вселенной, создавая различные творения, а также распоряжается в мире вечном, подвергая Своих рабов расчёту и воздавая им за их дела.

После этого воспитатель знакомит своего воспитанника с Благородным Кораном, объясняя, насколько он велик, и рассказывая ему о том, что Коран — это Слово Аллаха. Воспитатель учит ребёнка правильно читать Коран, а потом побуждает его к заучиванию его наизусть полностью или же некоторых его частей, в частности, последних четырёх. Всевышний сказал: **«Поистине, этот Коран указывает на самый правильный путь»** (17:9).

А Пророк ﷺ сказал: *«Лучшим из вас является тот, кто обучается Корану и обучает ему других»* [Аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа. Со слов ‘Усмана ибн ‘Аффана]. Одним из примеров коранического воспитания является подробное изучение сур «Свет», «Люкман» и «Комнаты».

Затем воспитатель укрепляет в сердце ребёнка любовь к Пророку ﷺ и веру в то, что он — последний из пророков и лучший из посланников. Он объясняет своему воспитаннику, что мы должны уделять особое внимание его Пречистой Сунне и заучивать его хадисы по мере возможности, и начинать лучше с «Сорока хадисов» ан-Навави.

Кроме того, воспитатель должен привить ребёнку любовь к нашим праведным предшественникам, особенно благородным сподвижникам. Он должен рассказать ребёнку об их великих заслугах перед мусульманской общиной, и о том, что они были лучшими из её членов и останутся таковыми до самого Судного дня, потому что они уверовали в Пророка ﷺ, поддержали его, помогли ему и последовали

за светом, который был ниспослан с ним, и это и есть преуспевшие.

Воспитатель взращивает в ребёнке любовь к вере и приверженность ей.

Мне представляется, что разъяснение ребёнку смысла следующего хадиса как раз отвечает этим требованиям: «Однажды я сидел в седле позади Пророка ﷺ, и он сказал: *"О мальчик, я научу тебя нескольким словам*[4]*: помни об Аллахе*[5]*, и Он будет хранить тебя, помни об Аллахе, и ты обнаружишь Его перед собой*[6]*. Если захочешь попросить о чём-либо, проси Аллаха, если захочешь обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху, и знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, ибо перья*[7] *уже подняты, а страницы уже высохли*[8]*"*» [Ат-Тирмизи. Со слов Ибн ‘Аббаса].

А в других версиях содержится добавление: *«Помни об Аллахе, и ты обнаружишь Его перед собой. Не забывай об Аллахе в благополучии, и Он не забудет тебя в беде. И знай, что постигшее тебя не могло обойти тебя сторо-*

---

[4] То есть: дам тебе несколько наставлений, которые Аллах сделает полезными для тебя.

[5] Помнить об Аллахе — значит всегда бояться Его, неуклонно выполнять Его веления и не совершать запрещенного Им.

[6] То есть: ты почувствуешь Его поддержку и помощь.

[7] Имеются в виду те перья, которыми изначально были записаны все судьбы мира.

[8] Речь идет о Хранимой скрижали. Последние слова Пророка ﷺ означают, что все в мире предопределено и никаких изменений уже не будет.

ной, а обошедшее тебя стороной не могло постигнуть тебя. И знай, что победа приходит с терпением, избавление — с бедой, а лёгкость — с тяготой».

Если ребёнок усвоит этот хадис, его вера будет крепкой, а личность — сильной, и он сможет преодолеть все трудности.

2. Физическое воспитание. Физическое здоровье и крепость тела ребёнка — залог того, что он будет развиваться должным образом. Ведь, как известно, здравый разум — в здоровом теле, и для того, чтобы справляться с жизненными трудностями, нужны силы. Если же человек слаб и истощён, это лишает его возможности исполнять многие из его обязанностей. Всевышний сказал, упоминая о милости, которую Он оказал Своим рабам: **«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике»** (95:4).

А Пророк ﷺ сказал: *«Сильный верующий лучше и любимее для Аллаха, чем слабый верующий, хотя в каждом из них благо»* [Муслим. Со слов Абу Хурайры].

Этот вид воспитания можно сделать успешным посредством выполнения с ребёнком различных физических упражнений, а также занятий гимнастикой, плаванием, верховой ездой, организации детских и подростковых лагерей отдыха и так далее.

3. Приучение к поклонению. Поклонение в исламе является выражением и проявлением убеждений (*‘акыда*) и указанием на их истинность и твёрдость. До достижения совершеннолетия на ребёнка не возлагаются никакие религиозные обязанности.

Пророк ﷺ сказал: *«Подняты перья от троих: от умалишённого — до тех пор, пока к нему не вернётся разум, от спящего — пока он не проснётся, и от ребёнка — пока он не достигнет совершеннолетия»* [Абу Давуд].

Однако подготовка ребёнка к вступлению в совершеннолетие и последующей жизни требует, с точки зрения воспитания и Шариата, приучения его к поклонению Всевышнему. Оно должно стать неотъемлемой частью его жизни и его «натурой». И оно должно напоминать ему о необходимости постоянно поддерживать связь с Всевышним, подчиняться Его велениям, избегать ослушания Его, а также совершения порицаемых поступков.

Приучение к совершению обязательной молитвы и посту начинается, как для девочки, так и для мальчика, с семилетнего возраста, и ребёнок обязан совершать молитву и поститься, когда ему исполнится десять лет.

Пророк ﷺ сказал: *«Велите своим детям совершать молитву с семи лет и ударяйте их за отказ совершать её, начиная с десяти лет»* [Абу Давуд; Ахмад; ат-Тирмизи; ад-Даракутни].

А в версии ад-Даракутни сказано: *«Велите своим детям совершать молитву, когда им исполнится семь лет, и ударяйте их за отказ совершать её, когда им исполнится десять»*. Таким образом, приучение нужно начинать с семи лет, а в десять ребёнок уже обязан регулярно совершать молитву. За этим нужно следить, и если он отказывается совершать её или ленится делать это, его следует наказывать.

Опекун ребёнка должен неустанно следить за тем, чтобы ребёнок совершал молитву и другие виды поклонения, ибо Всевышний сказал: «**Вели своей семье совершать молитву и сам терпеливо совершай её**» (20:132).

4. Обучение арабскому языку и другим полезным наукам. Знание арабского языка — ключ к обучению Корану и Сунне и пониманию их, а они — это сосуд, в котором заключён Шариат со всеми его науками. К тому же

знание арабского позволяет человеку постичь красоту арабской литературы, как религиозной, так и остальной, сделать свой язык более красноречивым и приучить своё горло к произнесению широкой гаммы звуков арабского языка. Знание арабского языка приносит огромную пользу при чтении Корана, поскольку позволяет верующему понимать прочитанное и правильно произносить слова. Если ребёнок будет знать арабский язык на достаточно хорошем уровне, он будет хорошо понимать Шариат и его цели.

Что же касается обучения другим наукам, в том числе иностранным языкам и гуманитарным наукам — математике, истории, географии, а также практическим наукам — медицине, инженерии, астрономии и так далее, то это также полезно и необходимо. Всё зависит от склонностей и способностей самого ребёнка.

5. Нравственное направление. Благонравие и достоинства, к приобретению которых побуждает ислам, являются вместилищем религии: *«Благонравие — вместилище религии»* [Аль-Хаким; ат-Тирмизи. Со слов Анаса. Достоверный хадис].

Кроме того, благой нрав — основа формирования хорошего характера и совершенствования личности, а также начало благоразумия и следования прямым путём и указание на должную приверженность Шариату Всевышнего. Самые нужные нравственные качества: правдивость и прямота, а также надёжность, честность, выдержка, кротость, воздержанность языка от дурного, свобода души от злобы и зависти и отдаление от всех качеств, противоположных перечисленным. Пророк ﷺ сказал: *«Бойся Аллаха, где бы ты ни был, и вслед за скверным делом совершай благое, которое сотрёт его, и будь благонравным в общении с людьми»* [Ибн Маджа].

Благодать благонравия сопровождает человека всю жизнь, побуждая его к наилучшим слова и делам. Она помогает человеку достичь совершенства в религии и облагораживает его. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Самой совершенной верой обладает наиболее благонравный из верующих»*.

Ребёнка учат отличать благой нрав и его проявления от дурного в соответствии со словами Пророка ﷺ: *«Благочестие — благонравие, а грех — это то, от чего стесняется грудь твоя и о чём тебе не хочется, чтобы узнали люди»* [Муслим; ат-Тирмизи. Со слов ан-Навваса ибн Сам‘ана: «Я спросил Посланника Аллаха о благочестии и грехе, и он сказал…»].

Под благочестием в данном случае подразумевается благодеяние по отношению к людям и приближение к Всевышнему Аллаху.

Благонравным адресована радостная весть, сообщённая Пророком ﷺ: *«Самыми любимыми из вас для меня являются наиболее благонравные, скромные и учтивые из вас, которые любят людей, и которых любят люди. А самыми ненавистными из вас для меня являются те, кто распространяет сплетни, разлучая любящих и приписывая пороки благородным и достойным»* [Ат-Табарани. Со слов Абу Хурайры; аль-Баззар. Со слов Ибн Мас‘уда в сокращенном виде].

Опоры благонравия: уважение и почтение к родителям, вежливость, учтивость и хорошее отношение к семье, соседям и друзьям, а также к людям в транспорте и на работе.

6. Духовное воспитание. Отец и мать ребёнка должны уделять много внимания его духовному воспитанию, ведь оно — причина развития чувств ребёнка и их совершенствования, а также утончения его восприятия и очищения и возвышения его души. Чистота духа — это чистота души и избавление от недугов сердца и злобы, приносящее чело-

веку спокойствие и умиротворение. Это воспитание вселяет в сердце человека благоговейный страх перед Всевышним и заставляет его размышлять о Его величии, а также о тайнах вселенной, и подчиняться велениям Аллаха. Всевышний Аллах сказал: **«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, и которые уповают на своего Господа»** (8:2).

7. Социальное воспитание. Оно представляет собой приучение ребёнка к жизни в обществе, среди людей, и общению с ними, будь то дети или взрослые, друзья или соседи. В результате этого воспитания ребёнок избавляется от застенчивости и становится смелым в общении — он учится самоутверждению. Ребёнка приучают посещать взрослые собрания. Например, ‘Умар пускал Ибн ‘Аббаса на собрания старейших сподвижников. Кроме того, ребёнка учат, как попросить о чём-то, как вести себя в общественных учреждениях, как купить что-то и так далее. Его учат мусульманскому приветствию и тому, как нужно отвечать на него, как общаться с маленькими товарищами и как навещать больных. Его также учат выбирать друзей и товарищей, шутить, играть и здороваться с ними за руку, помогать друг другу делать добро и отдаляться от зла. Ребёнок знакомится с одобряемым в Шариате и учится любить его, а также остерегаться порицаемого в Шариате и питать к нему отвращение. В общем, это воспитание имеет своей целью привить ребёнку любовь к людям, любовь к добру и ко всему одобряемому Шариатом, а также приучить его проявлять милосердие к другим и помогать им в совершении благих дел и богобоязненности.

Что может быть прекраснее поступка Пророка ﷺ, описанного в хадисе, который передаёт Анас رضي الله عنه: «Посланник

Аллаха ﷺ был самым благонравным из людей. А у меня был младший брат Абу ‘Умайр — он в то время уже был отлучён от груди. Приходя к нам, Пророк ﷺ говорил: *“О Абу ‘Умайр, как поживает ан-Нугайр[9]?”*» [Аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи; Абу Давуд].

8. Обучение ремеслу или профессии. Когда человек владеет каким-нибудь ремеслом, это позволяет ему избежать бедности и нужды. Поэтому обучение ребёнка ремеслу или профессии: земледелию, изготовлению чего-нибудь, плотничеству, шитью, кузнечному делу, строительству, ткачеству, а также современным профессиям, связанным с компьютером и Интернетом, — приносит огромную пользу, и в исламе это относится к категории коллективных обязанностей (*фард кифайа* — فرض كفاية)[10].

На это указывают и Слова Всевышнего: «**Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество**» (4:6).

Факыхи ханафитского, маликитского и остальных мазхабов говорят о необходимости обучать ребёнка тому, что в будущем даст ему возможность зарабатывать на жизнь. Однако первые два мазхаба дозволяют опекуну давать подопечному разрешение торговать до достижения совершеннолетия, а остальные — только после совершеннолетия.

9. Психическое и эмоциональное развитие. Имеется в виду возбуждение в ребёнке человеческих чувств — на-

---

[9] «*Ан-нугайр*» буквально переводится как «воробушек». Речь идет о птичке, которая была у мальчика.

[10] *Фард кифайа* (коллективная обязанность). Категория действий — если их совершают некоторые члены мусульманской общины, то грех не ложится ни на кого, а если их не совершает никто, грех ложится на всех. — Пер.

слаждения и боли, радости и печали, беспокойства и умиротворения, альтруизма и себялюбия, любви и отвращения…

Благородный Коран обращает наше внимание на некоторые из этих чувств — например, любовь, связывающую Всевышнего и Его рабов. Так, Всевышний сказал: **«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее»** (2:165).

Всевышний также сказал: **«…Аллах приведёт других людей, которых Он будет любить, и которые будут любить Его»** (5:54).

Он также сказал: **«Не думай же, что те, которые радуются своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, чего они не совершали, спасутся от мучений. Им уготованы мучительные страдания»** (3:188).

Кроме того, Всевышний сказал: **«А те, которые жили в доме [Медине] и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются»** (59:9).

Упоминания об этом есть и в Сунне Пророка ﷺ: *«Никто из вас не уверует* [по-настоящему] *до тех пор, пока не полюбит меня больше, чем своего отца, своего ребёнка и всех людей»* [Аль-Бухари; Муслим; ан-Насаи. Со слов Анаса].

Пророк ﷺ также сказал: *«Не уверует никто из вас* [по-настоящему] *до тех пор, пока не станет желать брату своему того же, чего желает самому себе»* [Аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи; ан-Насаи. Со слов Анаса].

В первом хадисе речь идёт о любви к его религии и его Шариату, а также исполнении его велений и соблюдении его запретов.

Эмоциональное развитие, или воспитание, включает в себя мягкое обхождение с ребёнком и проявление милосердия к нему. С ним шутят, целуют его, гладят по голове, дарят ему подарки, встречают и провожают его приветливо и с радостью, уделяют ему внимание и спрашивают о его делах, независимо от того, сирота он или нет, мальчик это или девочка. При этом необходимо уделять всем детям равное внимание, никого не выделяя, и если дарить подарки, то всем. Не следует питать к ребёнку чрезмерную любовь, переходящую все границы, однако в то же время он не должен чувствовать себя нелюбимым и брошенным, чтобы не нарушалась его психика. К тому же стоит остерегаться отвращения к девочкам, которое питали арабы во времена невежества. В Коране сказано об этом: **«Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает свой гнев. Он прячется от людей из-за дурной вести. Оставит ли он её себе с позором или же закопает её в землю? Поистине, скверны их решения!»** (16:58–59).

Одним из самых ужасных их деяний было закапывание живьём новорождённых девочек. Всевышний сказал: **«...когда зарытую живьём спросят, за какой грех её убили»** (81:8–9).

Семья также должна остерегаться плохого обращения с сиротами и ущемления их прав, ведь Всевышний сказал: **«Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет совершеннолетия»** (17:34).

Всевышний также сказал: **«Поистине, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы Огнём и будут гореть в Пламени»** (4:10).

Итак, эмоциональное и психическое развитие ребёнка происходит за счёт уважительного и деликатного отношения. Ребёнку дают почувствовать, что он любим, что о нём

заботятся и ценят его, и, поступая так, воспитатель думает о будущем ребёнка.

10. Умственное развитие. Забота о развитии мышления ребёнка и его умственных способностей так же необходима, как и физическое воспитание — она даже важнее, потому что именно разум отличает человека от животного, и Аллах почтил человека, даровав ему разум. Посредством разума человек приобретает знание, и именно наличие разума делает человека религиозно обязанным (*мукалляф*). Именно разум помогает человеку идти прямым путём и быть благоразумным, и именно он указывает ему на благо и заставляет его отдаляться от зла. Размышление является обязанностью мусульманина, и воспитание должно иметь своей целью независимость разума и мышления, в рамках и с соблюдением условий, оговоренных в Коране. Коран побуждает нас размышлять о сотворении небес и земли, чтобы таким путём мы пришли к выводу о существовании Аллаха и Его Единственности, а также отдаляться от слепого подражания отцам и дедам и противостоять пагубному влиянию порочного окружения. Об этом немало сказано в Коране, который призывает нас задействовать наш разум и размышлять в сотнях аятов, особенно в тех, где подчёркивается справедливость и мудрость предписаний религии. Именно поэтому многие аяты имеют подобную красивую концовку: **«Поистине, в этом — знамения для людей разумеющих»** (30:24). **«…знамения для обладающих разумом»** (3:190). **«Поистине, в этом — знамения для обладающих разумом»** (20:128). **«Поистине, в этом — назидание для людей проницательных»** (3:13). **«Когда им говорят: “Следуйте тому, что ниспослал Аллах”, — они отвечают: “Нет! Мы будем следовать тому, на чём застали наших отцов”. А что если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путём?»** (2:170).

11. Забота о здоровье. Членов мусульманской семьи отличает здоровье тела, поскольку девизом ислама является чистота одежды, тела и места. Ислам предписывает своим последователям делать естественные вещи — обрезать ногти, выщипывать или сбривать волосы в подмышках, сбривать волосы на лобке, мыть руки перед едой и после неё, использовать сивак[11], а также полоскать рот, промывать нос и так далее. Кроме того, ислам побуждает верующего совершать полное омовение в определённых случаях — например, перед пятничной молитвой, в праздники, перед собраниями и во время хаджа. Мусульманин должен совершать полное омовение как минимум раз в неделю.

Поддерживать здоровье помогает занятие различными видами спорта (об этом мы поговорим далее), а также уменьшение объёма потребляемой пищи и питья, произнесение «Бисмиллях» перед едой и восхваление Аллаха после неё, лечение болезней, профилактика инфекционных заболеваний (при этом следует помнить о том, что эти болезни передаются не сами по себе, а только по воле Аллаха), например, туберкулёза и чумы. Пророк ﷺ сказал: *«Для каждой болезни есть лекарство, и когда лекарство встречается с болезнью, наступает исцеление с позволения Всевышнего Аллаха»* [Муслим; Ахмад. Со слов Джабира].

Пророк ﷺ также сказал: *«Не позволяйте здоровому находиться рядом с больным»* [Ахмад; Абу Давуд; ан-Насаи].

Вот некоторые рекомендации ислама, способствующие сохранению здоровья: сон на правом боку, причём ложиться спать следует сразу после вечерней молитвы, если нет

---

[11] Сивак (سواك) — здесь и далее имеются в виду особые зубочистки, сделанные из корней и ветвей арака (Salvadora persica). Кончик прутика арака разжёвывается, после чего используется для очищения зубов. — Пер.

срочных дел, раннее пробуждение для совершения утренней молитвы и подготовка к работе. Аль-Байхакы передаёт, что однажды Пророк ﷺ зашёл к Фатыме рано утром и застал её спящей. Он разбудил её и сказал: *«Вставай, чтобы застать тебе удел от Господа твоего»*.

Есть ещё много хадисов о медицине Пророка ﷺ. Лучшая книга по этой теме — «Зад аль-ма‘ад» Ибн аль-Каййима.

12. Чувство прекрасного и понимание красоты. Всевышний Аллах сотворил человека и вселенную в наилучшем виде и придал им прекрасный образ. Сам Всевышний сказал: «**Который превосходно создал всё, что сотворил**» (32:7).

Всевышний также сказал: «**Мы сотворили человека в прекраснейшем облике**» (95:4).

Он также сказал: «**Мы украсили ближайшее небо красотой звёзд** [или звёздами]» (37:6).

Всевышний также сказал: «**Он создал семь небес одно над другим. В творении Милостивого ты не увидишь никакой несообразности. Взгляни ещё раз. Видишь ли ты какую-нибудь трещину?**» (67:3).

Сохранение красоты жизни и всего, что нас окружает, предполагает заботу человека о красоте и поддержание её в соответствии с установлениями ислама. Всевышний Аллах сказал: «**О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Он не любит излишествующих. Скажи: “Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?” Скажи: “В День воскресения они будут предназначены исключительно для тех, кто уверовал в земной жизни”. Так Мы разъясняем знамения людям знающим**» (7:31–32).

Цель этого вида воспитания — сохранение красоты в мире и оставление любых видов нечестия, искажения и обезображивания. Человек должен заботиться о красоте собственного тела и о красоте жилища, о чистоте улиц, парков и инфраструктуры. Он должен также заботиться о своевременном вывозе и уничтожении мусора и отходов, чтобы они не причиняли вреда самому человеку, животным и растениям, ради сохранения окружающей среды.

13. Половое воспитание. Родители должны затрагивать эту тему в разговорах с ребёнком, в соответствии с его возрастом, вплоть до его вступления в брак. Начинать нужно с упрощённого, образного объяснения, потом переходить к намёкам, а после совершеннолетия говорить об этом открыто. Родители должны приучить ребёнка всегда спрашивать разрешения прежде, чем войти, а также опускать взор и отдаляться от всего, что вызывает половое возбуждение, в том числе возбуждающих мыслей. Необходимо направить всю энергию ребёнка на обучение, физические упражнения, плавание, верховую езду, а также занятие современными видами спорта.

Раннее вступление в брак — сразу после завершения обучения — при наличии соответствующих финансовых возможностей одобряется исламом, однако супружеские отношения разрешается начинать только после достижения совершеннолетия, когда половая связь уже не причиняет вреда, хотя брачный договор можно заключать и в раннем возрасте. Раннее вступление в брак защищает человека от разного рода искушений, уводящих его от прямого пути, оберегает представителей обоих полов от порицаемого и запретного и помогает им сохранить целомудрие и благочестие.

Глава 1

КАК СОЗДАЁТСЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ СЕМЬЯ?

Эта глава включает обсуждение четырёх тем:

1. Прелюдия к вступлению в брак (помолвка).
2. Способ заключения брачного договора.
3. Препятствия для вступления в брак с точки зрения Шариата.
4. Последствия вступления в брак.

Одного взгляда на эти темы хватает, чтобы понять: ислам сделал вступление в брак единственным законным способом для установления связи между мужчиной и женщиной, тогда как все остальные способы он запретил — как в наше время, так и в будущем. Вступление в брак необходимо для произведения потомства. Кроме того, оба супруга обретают душевное спокойствие, поскольку в основе брака лежит взаимная любовь и милосердие, сотрудничество и согласие. Всевышний Аллах сказал: «**Среди Его знамений — то, что Он сотворил вас из земли. После этого вы стали родом человеческим и расселяетесь. Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас самих жён для вас, чтобы вы находили**

у них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Поистине, в этом — знамения для людей размышляющих» (30:20–21).

Брак зиждется на довольстве обеих сторон, и при вступлении в брак не может быть принуждения и давления, потому что довольство — залог постоянства и стабильности отношений, а также путь к возникновению искренней любви между супругами. Если мужчина и женщина вступают в брак добровольно, то они оба стремятся к созданию дружной семьи, члены которой помогают друг другу, и которая основана на целомудрии, добродетели и стремлении избегать всего запретного. В этой семье всегда доброе и искреннее отношение друг к другу. Всевышний сказал: **«Живите с ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, во что Аллах заложил много добра»** (4:19).

Всевышний Аллах превознёс вступление в брак и указал на его важность, назвав его «суровым заветом». Мужчина должен удерживать женщину при себе и при этом относиться к ней, как положено, или же отпустить её с добром. При этом он не имеет права ничего забирать из её брачного дара (*махр*), кроме тех случаев, когда она отказывается слушаться его или совершает прелюбодеяние. Всевышний сказал: **«Если вы пожелали заменить одну жену другой и если одной из них вы подарили кантар** [большой брачный дар], **то ничего не берите себе из этого. Неужели вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая очевидный грех? Как вы можете отобрать это, если между вами была близость, и если они взяли с вас суровый завет?»** (4:20–21).

Ислам побуждает нас к вступлению в брак и считает это желательным, поскольку вступление в брак — это спо-

соб сохранить целомудрие, сберечь честь и удовлетворить естественный половой инстинкт человека. К тому же вступление в брак — это путь к счастью, спокойствию, благополучию и стабильности, а также созданию новых семейных связей и укреплению уз любви между людьми. Всевышний сказал: **«Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведных из числа ваших рабов и рабынь. Если они бедны, то Аллах обогатит их из Своей милости. Аллах — Объемлющий, Знающий»** (24:32).

А Пророк ﷺ сказал: *«О юноши! Кто из вас имеет возможность содержать семью, пусть женится, ибо, поистине, это помогает оберегать взор и половые органы от запретного, а кто не может, пусть постится, и это станет для него защитой».*

Вступление в брак делает человека ответственным, помогает ему самоутвердиться и побуждает его самостоятельно зарабатывать на жизнь и трудиться. А отрешение от мира и всецелое посвящение себя поклонению у некоторых сегодняшних мусульман похоже на монашество у христиан.

Предписав мусульманам вступать в брак, Всевышний в то же время запретил прелюбодеяние и любые отношения, не узаконенные и не одобряемые Шариатом. Всевышний сказал: **«Скажи: “Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые”»** (7:33).

За совершение прелюбодеяния Всевышний установил известное наказание: бичевание для тех, кто совершил прелюбодеяние, и при этом они не состоят в браке. Всевышний сказал: **«Прелюбодейку и прелюбодея — каждого из них высеките сто раз»** (24:2).

Это должно было стать сдерживающим фактором для сторонников вседозволенности и разврата, который

приводит к нравственному загрязнению общества, распространению в нём опасных болезней и ненависти, а также к общему падению нравов. Кроме того, это ведёт к убийствам — люди убивают друг друга, стремясь защитить свою честь.

Цель вступления в брак — произвести на свет законнорождённых детей, чтобы ребёнок, рождённый от одного отца, не считался при этом сыном другого. Ещё одна цель — уберечь женщину от превращения в игрушку, предмет для удовлетворения похоти, а также бороться с вседозволенностью и развратом — проявлениями первобытности, нецивилизованности, а также причиной многих бед, распространения непристойности и болезней и вырождения человека как вида.

Постановление ислама относительно вступления в брак

По мнению факыхов, узаконенный Шариатом брак бывает[12]:

1. Обязательным — когда человек уверен, что если он не вступит в брак, то совершит прелюбодеяние, при условии, что он способен дать женщине брачный дар (*махр*) и содержать семью, соблюдая права жены, и при этом он не может уберечь себя от совершения прелюбодеяния посредством соблюдения поста или иным способом. Ведь сохранение целомудрия — обязанность мусульманина, а то, без чего невозможно осуществить обязательное, также является обязательным.

2. Желательным — когда у человека спокойный темперамент, и он способен контролировать свою страсть и ус-

[12] Фатх аль-Кадир. Т. 2. С. 342; Мугни аль-мухтадж. Т. 3. С. 125.

мирять её так, что он не опасается совершить прелюбодеяние, если не вступит в брак, и в то же время нет опасений, что он будет притеснять женщину.

Вступление в брак — обычай пророков и посланников. Всевышний сказал: **«И Мы посылали до тебя посланников и даровали им супруг и потомство»** (13:38).

А Пророк ﷺ сказал: *«…и я женюсь, а кто не желает следовать моей Сунне, тот не имеет ко мне отношения!»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Анаса].

А Катада передал от Самуры, что Пророк ﷺ запретил отрешение от мира и отказ от вступления в брак. При этом Катада прочитал аят: **«Мы посылали до тебя посланников и даровали им супруг и потомство»** [Ат-Тирмизи; Ибн Маджа].

3. Запретным — когда очевидно, что данный человек, вступив в брак, будет притеснять женщину, поступать с ней несправедливо и причинять ей вред, то есть когда мужчина не способен содержать семью и обходиться с женой по-доброму. Ведь причинение вреда запретно, и всё, что ведёт к причинению вреда, также запретно.

4. Нежелательным — когда человек опасается, что будет несправедливым по отношению к жене и может причинить ей вред, из-за того, что он не способен содержать семью или из-за своего дурного характера или из-за слабости влечения к противоположному полу, однако у него нет уверенности в этом.

5. Дозволенным (то есть человек может вступить в брак или отказаться от этого по своему усмотрению) — если «за» и «против» приблизительно равны.

Всё вышесказанное относится и к женщине.

Раннее вступление в брак

Желательно вступать в брак сразу после достижения совершеннолетия и умственной зрелости, в раннем возрасте, если позволяют финансовые возможности. Это полезнее для здоровья и нравственности, позволяет человеку лучше справляться с возложенной на него ответственностью и облегчает воспитание детей, пока он молод и полон сил. К тому же раннее вступление в брак отвечает требованиям человеческой природы, тогда как монашество и безбрачие, наоборот, противоречат естественной человеческой природе. Таков обычай пророков и посланников, и это — поклонение и приближение к Аллаху, имеющее пять полезных следствий: оставление потомства, защита от Шайтана и отклонений от прямого пути, отдохновение души, освобождение от домашних дел (для мужчины) и борьба с собственной душой[13].

В Шариате не оговорено, в каком именно возрасте мусульманин должен вступать в брак и какая разница в возрасте должна быть между супругами[14]. Однако — и в теории, и на практике — лучше, чтобы эта разница не была слишком большой. Если женщина уже в возрасте, мужчина очень скоро перестанет интересоваться ею и начнёт искать другую. А если пожилой мужчина женится на молодой женщине, может получиться так, что он оставит её вдовой, когда она будет ещё молода, однако потом ей будет нелегко выйти замуж снова. И после легкомысленно принятого решения или погони за сиюминутной пользой супруг или супруга начинают жалеть

---

[13] Ас-Сабуни. Аз-завадж аль-ислями аль-мубаккир. С. 35–48.

[14] Ас-Сиба‘и. Аль-мар’ат байна аль-фикх ва аль-канун. С. 60–64.

о сделанном, и им приходится расплачиваться за свой поступок.

Препятствия на пути вступления в брак

Вступление в брак — похвальный обычай в обществе, и к этому побуждает человека его естественная природа.

Вступление в брак — путь к созданию крепкой и дружной семьи, которая помогает человеку сохранять целомудрие и воздерживаться от запретного. Создание семьи необходимо, и произведение потомства помогает сохранить род человеческий и поддерживать должный порядок в обществе. И кто усложняет вступление в брак, следуя господствующим традициям, заставляющим людей делать что-то напоказ и хвастаться, а также стремясь во что бы то ни стало приобрести как можно больше материальных благ и предметов роскоши, — эти люди совершают преступление против самих себя и против общества, в котором живут. Разумные и мудрые люди должны решить современные проблемы, связанные с браком, вдохнув в него дух ислама и распространив благие обычаи, облегчающие вступление в брак. Нужно помогать юноше и девушке сблизиться — в соответствии с Шариатом, конечно же, — а не отдаляться друг от друга, как это происходит сегодня, когда многие молодые люди питают отвращение к браку и вообще не хотят создавать семью — так что в наше время число незамужних женщин достигло 40%.

Самые большие препятствия, возникающие перед желающими вступить в брак, — жилищная проблема, дороговизна махра, большие расходы, которых требует вступление в брак, подготовка дома, безработица или маленький доход, желание избежать ответственности, слабость веры,

а также разнообразные искушения, порок и внебрачные связи.

Если говорить о жилищном вопросе, то большинство молодожёнов желают жить отдельно, однако купить квартиру или дом или даже снимать их может позволить себе далеко не каждый, и в наше время трудно подобрать и обустроить отдельное жильё. Это первая преграда на пути желающих вступить в брак.

Что же до дороговизны махра, то это явление мы сейчас наблюдаем повсеместно — в богатых странах и не очень. В богатых странах, где добывается и перерабатывается нефть, требовать огромные махры — обычное дело. Там покровители невест требуют такие запредельные — если не сказать, фантастические — суммы, что молодой человек и его семья просто выбиваются из сил, собирая запрашиваемый махр. А это, конечно же, наносит вред семье, поскольку обычно в семьях есть и дочери, и сыновья, и пока отец семейства требует с жениха дочери упомянутую фантастическую сумму в качестве махра, такую же точно сумму — если не большую, — требуют с его сына родители его невесты. Одна и та же проблема возникает снова и снова, и требования растут год от года …

Ислам же направляет людей к тому, чтобы они не требовали большого махра и не просили лишнего, желая похвастаться перед другими. И неправомерно утверждать, что если от мужчины требуют огромный махр, он обязан безоговорочно заплатить его полностью, потому что, мол, в аяте сказано: «**Если вы пожелали заменить одну жену другой и если одной из них вы подарили кантар, то ничего не берите себе из этого. Неужели вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая очевидный грех?**» (4:20).

Здесь речь идёт только о том махре, который был оговорен и окончательно утверждён. От него уже нельзя ничего отнимать. Этот аят одна женщина привела в качестве аргумента против ‘Умара رضي الله عنه, когда он, обращаясь к людям с речью с минбара, сказал: «Не завышайте махр женщин, ибо, поистине, если бы это было благородным поступком в этом мире или богобоязненностью в мире вечном, то Посланник Аллаха ﷺ непременно делал бы это, однако ни одна из его жён и ни одна из его дочерей не получала махр больше, чем двенадцать окий серебра[15], и кто потребует больше четырёх сотен, добавка будет направляться в казну»[16].

Вступление в брак — это не торговля и не способ разбогатеть, но это союз двоих, основанный на облегчении, снисходительности и сотрудничестве, и опекун невесты должен думать о будущем молодой семьи. Ведь если у мужа нет долгов или иных денежных обязательств, то ему не так уж трудно обеспечить семью и сделать её жизнь благополучной и стабильной, а если есть долги, то погашать их ему приходится за счёт сокращения расходов на семью, у которой много разных потребностей.

Ислам побуждает нас смотреть в будущее.

Пророк ﷺ также сказал: *«Лучший махр — тот, который легче всего заплатить»* [Аль-Бухари. Со слов ‘Укбы ибн ‘Амира رضي الله عنه].

А в хадисе от Сахля ибн Са‘да Пророк ﷺ сказал: *«Поищи хотя бы железный перстень»*.

Мудрость этого побуждения очевидна: дороговизна махра и большие расходы заставляют многих желающих вступить в брак передумать, а это, в свою очередь, приводит

---

15 Окия — сорок дирхемов серебра, а один дирхем — 2, 975 г.

16 Маджма‘ аз-заваид. Т. 4. С. 283.

к распространению порока и разврата в обществе[17]. Пророк ﷺ сказал: «*Если пришёл к вам тот, чьей религией и нравом вы довольны, выдавайте за него девушку. Если же вы не будете делать это, на земле распространится порок и великое нечестие*». Люди сказали: «О Посланник Аллаха, даже если у него есть недостатки?[18]» Он ответил: «*Если пришёл к вам тот, чьей религией и нравом вы довольны, выдавайте за него* [девушку]» — повторив эти слова трижды [Ат-Тирмизи. Хадис хасан-гариб].

Если говорить об увеличении расходов, связанных с вступлением в брак, то это сегодня распространённое явление как в городах, так и в сельской местности. Целью, конечно же, является хвастовство. Сюда относятся подарки на помолвку, расходы на организацию свадебного торжества в гостиницах, залах для проведения торжеств, домах или на открытом воздухе. Проводятся шикарные празднества с приглашением ансамблей, исполняющих анашиды, с дорогими подарками, цветочными венками и гирляндами… На это уходит немало средств. При этом не стоит забывать о дороговизне махра. Всё это в совокупности становится препятствием на пути желающих вступить в брак — особенно это касается мужчин со скромным доходом[19].

Преуспевшая жена — та, которая довольствуется разумным махром.

Кто стремится к облегчению и снисходительности, которые являются неотъемлемым свойством ислама, и же-

---

[17] Шейх Заки ад-дин Ша‘бан. Аль-ахкам аш-шар‘иййа ли аль-ахваль аш-шахсыййа. С. 262.

[18] Например, он небогат.

[19] В России эта проблема стоит не столь остро, как, скажем, в арабских странах, однако также наблюдается тенденция к повышению махров.

лает внести свой вклад в борьбу с таким явлением, как безбрачие мужчин и женщин, а также с развратом и пороком в обществе, тому следует придерживаться умеренности и с довольством принимать всё то, что помогает браку быть прочным и долговечным. При этом человеку следует украшать себя нравственными качествами, которые одобряет ислам, соблюдать исламский этикет и по возможности избегать действий напоказ и формальностей. Опекуны женщины должны принимать в расчёт положение людей, а не смотреть поверхностно, руководствуясь надуманными принципами и соображениями. Им следует понять, что настоящее благо — то, о чём сказал Пророк ﷺ: *«Если пришёл к вам тот, чьей религией и нравом вы довольны, выдавайте за него* [девушку]. *Если же вы не будете делать это, на земле распространится порок и великое нечестие»* [Ат-Тирмизи; Ибн Маджа; аль-Хаким. Со слов Абу Хурайры].

Что же касается всего того, что необходимо для послесвадебного переезда новобрачной в дом мужа — мебели и домашней утвари, то в разных странах разные обычаи. На севере Магриба поступают в соответствии с маликитским мазхабом — всё перечисленное готовит невеста, однако в большинстве стран всё необходимое готовит жених, там поступают в соответствии с мнением большинства факыхов. Жених выплачивает определённую сумму, и она тратится на приобретение вещей. Это обязанность жениха, и от невесты ничего подобного не требуется. Жених подыскивает жильё, покупает мебель и прочее, и он же покупает одежду женщине и обеспечивает её. А брачный дар (*махр*), который мужчина выплачивает женщине, предназначен вовсе не для того, чтобы она готовила на эти средства дом и покупала необходимые вещи. Махр — это брачный дар жениха невесте, и Всевышний Аллах сказал о нём в Своей

Книге: **«Даруйте женщинам их приданое от чистого сердца»** (4:4).

Жених не имеет права требовать от невесты или её отца готовить дом и покупать всё необходимое для жизни, и он не должен удерживать что-то из оговоренного махра.

Если всё готовит женщина, как это происходит в некоторых странах, где господствует такой обычай, то это принадлежит ей, и решающее слово в случае тяжбы — её слово, если она поклянётся. Таково мнение Абу Йусуфа. Если же всё покупает жених, то это его право. Так обычно делается в странах Шама и Персидского залива.

Если обстановку дома покупает мужчина, женщина обычно хочет, чтобы она была красивой и богатой. И люди состязаются друг с другом в покупке роскошных вещей, хвастаясь друг перед другом и обращая особое внимание на то, какого производства данная вещь — иностранного или отечественного. Если финансовые возможности мужчины позволяют ему покупать всё это, и он делает это добровольно и с удовольствием — что ж, в этом случае нет никаких проблем. Однако если покупка таких вещей ложится на плечи жениха или отца невесты тяжким грузом, то в этом нет блага, потому что эти средства потрачены мужчиной вынужденно — он не желает расходовать столько, но вынужден сделать это, чтобы соблюсти обычай. А всё, что человек отдаёт потому, что ему стыдно не отдать, или по принуждению, является сомнительным или запретным. К тому же это вредит будущей семейной жизни и представляет собой один из видов расточительства, а Аллах не любит расточительствующих. Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, расточители — братья шайтанов, а ведь Шайтан неблагодарен по отношению к своему Господу»** (17:27).

Стоит проблема безработицы и низких доходов. Она существует сегодня в большинстве государств мира, и в странах третьего мира она стоит острее всего и увеличивается год от года, поскольку в этих странах люди заняты в основном земледелием, тогда как промышленность развита очень слабо, а торговля внутри страны, а также с другими государствами почти не ведётся. Кроме того, сегодня техника вытесняет человека из многих областей, оставляя его без работы. Ещё одна причина — женщины занимают рабочие места, которые могли бы занять мужчины. Следует добавить к этому плохое воспитание и лень многих молодых людей…

Если молодёжь сталкивается с этой проблемой, которая лишает их дохода или уменьшает его, как же они могут жениться? Конечно, в приобретении самого необходимого им могут помочь родители, родственники, друзья или государство, но в этом случае от них нельзя требовать приобретения дополнительных вещей, в которых нет особой необходимости, а также предметов роскоши. Ведь иначе на пути создания новой семьи может встать непреодолимая преграда, или у мужчины возникнут комплексы, и он будет питать злобу по отношению к обществу, в котором живёт.

Существование этих проблем предполагает облегчение вступления в брак всеми возможными способами. Молодые должны ограничиться приобретением необходимого в надежде, что в будущем их материальное положение улучшится — например, супруг найдёт хорошую работу, — и они смогут приобрести и другие вещи. Верующий не должен отчаиваться найти способ заработать на жизнь. Он должен помнить о том, что удел, предопределённый ему Всевышним, может прийти к нему в любой момент. Даже

удел, дарованный Всевышним женщине, в конечном итоге переходит к мужчине. Всевышний Аллах сказал: «**Разве это они распределяют милость твоего Господа? Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни» (43:32). «Если они бедны, то Аллах обогатит их из Своей милости. Аллах — Объемлющий, Знающий»** (24:32).

Что же касается уклонения от ответственности, то это болезнь души, которой, увы, страдают некоторые молодые люди. Причина — неуверенность в себе. Молодому человеку кажется, что он не сможет нести ответственность, которую возлагает на мужчину создание семьи. Молодёжь не решается вступать в брак, им кажется, что создание семьи требует от них слишком многого. Это потому, что их с детства не приучили бороться с собственной душой и противостоять её наущениям, сохранять уверенность в себе и опираться на свои силы. К тому же проблемы современной жизни и её запутанность, безработица, сложности с трудоустройством у выпускников университетов и постоянное повышение цен доводит молодых людей до отчаяния и вызывает у них чувство безысходности, и они отказываются от мысли соз-дать семью…

Сюда можно добавить другие препятствия, возникающие на пути желающих вступить в брак… При нынешнем развитии событий можно предположить, что со временем всё больше людей начнут отказываться от создания семьи, а это приведёт к повсеместному распространению порока.

Ещё одна трудность — слабость веры. Люди уделяют мало внимания брачной связи, узаконенной исламом. Это привело к тому, что люди идут на поводу у своих страстей, не обращая внимания на опасности. Те, кто осознаёт, что религиозность и всё, что с ней связано, привносит в душу

человека спокойствие и умиротворение, а также надежду на то, что они сумеют справиться со всеми проблемами и преодолеть все трудности, вступают в брак. А те, чья вера слаба, а связь с Всевышним непрочна, живут в смятении, печали и тревоге и не стремятся ни к вступлению в брак, ни к совершению других важных поступков. И в наше время подобных молодых людей очень много. Во главу угла поставлены материальные соображения, господствуют прихоти и желания, жадность и алчность. Так откуда же у молодого человека, едва окончившего университет и сидящего без работы, возможность жениться? Всё это приводит к тому, что люди реже вступают в брак, или же, вступив в него, сталкиваются с множеством трудностей и впадают в отчаяние….

В наше время много искушений, порока и внебрачных связей. Женщины стали носить одежду, которая не скрывает того, что должно быть сокрыто от посторонних глаз, и облегает тело, и они ведут себя так, что вызывают похоть у мужчин. Сейчас повсеместно мужчины и женщины пребывают вместе и общаются друг с другом и, соответственно, совершить прелюбодеяние или иное запретное действие очень легко. Проявлений всеобщего падения нравов дос-таточно много. Это привело к тому, что многие молодые люди сегодня не желают вступать в брак. Они испытывают сомнения в отношении противоположного пола — ведь в обществе сегодня столько разврата и непристойности — и не доверяют откровенно одевающимся женщинам…

Учитывая сложившуюся ситуацию, отцам следует перестать смотреть на других свысока и считать их ниже себя. Им следует освободиться от своей рабской зависимости от денег.

Юноша-мусульманин, соблюдающий установления своей религии и придерживающийся Шариата своего Господа, ищет религиозную девушку с хорошим нравом, следует Книге Аллаха и Сунне Его Посланника, боится Аллаха и вступает в брак добровольно и с радостью. При этом он готов к трудностям и ответственности, решительно намерен исполнять свои обязанности и уверен в себе. Он следует заветам ислама, например, словам Пророка ﷺ: *«О юноши! Кто из вас имеет возможность содержать семью, пусть женится, ибо, поистине, это помогает оберегать взор и половые органы от запретного, а кто не может, пусть постится, и это станет для него защитой»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа. Со слов Ибн Мас‘уда].

Юноша, не имеющий возможности жениться и содержать семью, должен проявлять терпение, сохранять целомудрие, поститься и отдаляться от всего, что возбуждает страсть. Всевышний сказал: **«Пусть соблюдают целомудрие те, которые не находят возможности вступить в брак, пока Аллах не обогатит их из Своей милости»** (24:33).

А Ибн ‘Аббас передаёт, что для любящих друг друга нет ничего лучше вступления в брак — этот хадис приводят Ибн Маджа и аль-Хаким. Он также передаёт слова Пророка ﷺ: *«Нет в исламе саруры»* [Ахмад; Абу Давуд; аль-Хаким; ат-Табарани. Последний назвал этот хадис достоверным]. А *сарура* — это человек, который не вступает в брак, а также человек, который не совершил хадж. То есть нет в исламе монашества.

А в хадисе, который передаёт Анас, говорится: *«…и я женюсь, а кто не желает следовать моей Сунне, тот не имеет ко мне отношения!»* [Аль-Бухари; Муслим].

Верующие юноши должны остерегаться некоторых дурных и греховных привычек, например онанизма и половых извращений. Всевышний сказал: **«...которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жён или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания»** (23:5–6).

Известно также высказывание: «Проклят тот, кто совершает половое сношение с рукой своей»[20].

Девушкам следует также остерегаться лесбийских связей, потому что они наносят такой же вред, как и онанизм, вызывая различные заболевания и психические отклонения.

Оба эти действия должны караться в соответствии с Шариатом — судья должен назначить соответствующее наказание. Таково мнение абсолютного большинства факыхов.

Что же касается половых извращений, гомосексуальных контактов и полового сношения с женщиной в анус, то это — отвратительное преступление, которое принесло человечеству такую страшную болезнь, как СПИД. Благородный Коран обращает наше внимание на опасность этого греховного деяния. Всевышний приводит слова Лута (Лота) (мир ему): **«Неужели вы станете совершать мерзкий грех, который до вас не совершал никто из миров?»** (7:80).

А вот ещё один аят — также слова Лута (мир ему): **«Неужели вы будете возлежать с мужчинами из миров и оставлять ваших жён, которых ваш Господь создал**

[20] Ар-Рухави сказал: «Такого хадиса не существует». А аш-Шаукани упоминает в «Нейль аль-автар» такую версию: «Проклят совершающий половое сношение со своей рукой». Т. 6. С. 101.

для вас? О нет! Вы являетесь преступным народом» (26:165–166).

Наказанием для них стало уничтожение: **«Народ Люта** [Лота] **счёл ложью предостережения. Мы наслали на них ураган с камнями, и только семью Люта Мы спасли перед рассветом»** (54:33–34).

А в хадисе, который передаёт Ибн ‘Аббас, говорится: *«Если вы обнаружите человека, совершающего деяние народа Люта, убейте и того, кто это делает, и того, с кем он это делает»* [Ахмад; Абу Давуд; ат-Тирмизи].

Факыхи считают, что наказанием для совершающих это деяние должно служить наказание, назначенное судьёй (мнение Абу Ханифы), или наказание за прелюбодеяние (мнение остальных факыхов).

§ 1. ПРЕЛЮДИЯ К ВСТУПЛЕНИЮ В БРАК (ПОМОЛВКА)

Люди привыкли к тому, что перед вступлением в брак заключается помолвка, и Шариат одобрил это. Помолвка — это когда мужчина изъявляет желание жениться на определённой женщине и сообщает об этом самой женщине или её опекуну. Цель помолвки — дать возможность мужчине и женщине познакомиться и лучше узнать друг друга, понять характер, привычки, склонности, нрав, узнать, каким человек видит своё будущее и будущее своей семьи. И если у женщины и мужчины много общего и согласие достигнуто, помолвку можно считать заключённой.

Помолвка — это просто обещание, и прочтение «Аль-фатихи» при заключении помолвки или согласие девушки или её опекуна не делают дозволенным ничего из того, что становится дозволенным после вступления в брак.

Шариат разрешает мужчине смотреть только на лицо будущей невесты и её руки до запястий, тогда как видеть её с непокрытой головой или смотреть на другие части её тела ему запрещено — ведь она по-прежнему чужая для него.

Дозволенность взгляда на предполагаемую невесту подтверждают многие хадисы, например:

— Мугира ибн Шу‘ба передаёт, что он заключил помолвку с одной женщиной, а Пророк ﷺ сказал ему: *«Посмотри на неё, ибо это поможет вам достичь согласия»* [Ахмад; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа].

— Джабир передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Когда один из вас желает жениться на женщине, то если у него есть возможность посмотреть на то в ней, что побудило бы его жениться на ней, пусть сделает это»* [Ахмад; Абу Давуд].

— Муса ибн ‘Абдуллах передаёт от Абу Хумайда (или Абу Хумайды), что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Когда один из вас делает женщине предложение, то не будет на нём греха, если он посмотрит на неё, делая это с целью последующего заключения помолвки, даже если она об этом не знает»* [Ахмад].

Мужчина не имеет права оставаться наедине с девушкой, на которой он хочет жениться, потому что она для него чужая. Ведь Пророк ﷺ сказал: *«Кто уверовал в Аллаха и в Последний день, пусть не остаётся наедине с женщиной, с которой нет близкого род-ственника* [махрам]*, ибо, поистине, третьим с ними будет Шайтан»* [Ахмад. Со слов Джабира].

А в другом хадисе говорится: *«Пусть мужчина не остаётся наедине с женщиной, которая не является дозволенной для него, ибо, поистине, третьим с ними будет Шайтан, если речь не идёт о махраме»* [Ахмад. Со слов ‘Амира ибн Раби‘а].

Если жених желает узнать о предполагаемой невесте как можно больше, он посылает к ней женщину, которой доверяет, и она смотрит на девушку и общается с ней, а потом рассказывает ему обо всём подробно.

Женщина также может послать мужчину, чтобы он посмотрел на предполагаемого жениха, ведь женщине нравится в нём то же, что нравится ему в ней.

Что же касается выхода невесты с женихом за пределы дома, то это обычно ни к чему хорошему не приводит. Это таит в себе определённую опасность и при этом не достигается цель — узнать друг друга, потому что при таком общении оба они ведут себя неестественно, стараясь казаться лучше, чем они есть на самом деле. Недаром говорят: «Каждый жених — лжец».

Свойства жениха и невесты

И женщина, и мужчина желают видеть друг в друге определённые качества.

Качества жениха: предпочитаемый мужчина — обладатель религии и хорошего нрава, который при этом является сильной личностью и наделён качествами, свойственными настоящему мужчине.

Что касается религии и благонравия, то они необходимы потому, что эти два качества, а также богобоязненность, достойное поведение и хорошее отношение к женщине гарантируют ей спокойную и благополучную жизнь как в настоящем, так и в будущем. Всевышний Аллах сказал: **«Живите с ними достойно»** (4:19).

А Пророк ﷺ сказал:*«Если пришёл к вам тот, чьей религией и нравом вы довольны, выдавайте за него* [девушку]. *Если же вы не будете этого делать, на земле распространится порок и великое нечестие»* [Ат-Тирмизи; Ибн Маджа; аль-Хаким. Со слов Абу Хурайры].

Религиозность и благонравие — самые важные качества в женихе для разумных, проницательных и богобоязненных людей.

Аль-Хасан ибн ‘Али сказал: «Отдай свою дочь за обладателя религии. Если он полюбит её, он будет хорошо

заботиться о ней и уважать её, а если он не полюбит её, то он в любом случае не станет притеснять её и поступать с ней несправедливо».

Некоторые люди выбирают человека богатого и влиятельного, даже если он не гнушается совершать нечестивые и порочные поступки. Так поступают глупцы или те, кто смотрит на всё поверхностно, не вникая в суть. Ведь деньги приходят и уходят, а порочный, нечестивый человек становится причиной тревог и беспокойства для тех, кто находится рядом с ним, он разрушает, а не созидает, творя нечестие и порывая родственные связи.

Качества невесты: невеста в идеале должна обладать четырьмя качествами, которые являются наиважнейшими:

1. Религиозность и благонравие. Женщина с дурным нравом и скверным характером, порочная, не задумывающаяся о религии, доставит мужчине много хлопот, и может случиться, что он захочет избавиться от неё, прекратив с ней отношения или дав ей развод. Кроме того, дело может дойти не только до ссор, но и до применения грубой силы. Всевышний Аллах сказал: **«Праведные женщины покорны и хранят** [то, что положено хранить]**, в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха»** (4:34).

ʻАбдуллах ибн ʻАмр передал такой хадис: *«Мир этот даётся во временное пользование, а лучшим из того, что можно приобрести в этом мире, является праведная жена»* [Муслим].

Пророк ﷺ побуждал нас обращать внимание на этот прекрасный критерий, сказав: *«На женщине женятся из-за четырёх вещей: богатства, происхождения, красоты и религии. Старайся же заполучить обладательницу рели-*

гии, да покроются пылью руки твои![21]» [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ан-Насаи; Ибн Маджа. Со слов Абу Хурайры].

То есть люди женятся на женщине из-за её богатства, но это богатство может испортить её, или из-за красоты, но эта красота может погубить её. А некоторые женятся на женщине из-за её религии. И настоящий мужчина, обладатель религии, должен в первую очередь смотреть на религию — во всём, особенно в той, с кем ему предстоит прожить вместе долгие годы, и если он не выберет обладательницу религии, он непременно окажется в убытке и нищете. Ведь слова Пророка ﷺ: *«Да покроются пылью руки твои!»* — указание на бедность.

2. Девственница, а не побывавшая замужем. Девственница предпочтительнее, когда речь идёт о рождении детей. Тяга мужчины к девственнице больше, и ему легче достигнуть взаимопонимания с ней и прийти к согласию. Джабир передаёт, что Пророк ﷺ спросил его: *«О Джабир, ты женился на девственнице или на побывавшей замужем?»* Он ответил: «На побывавшей замужем». Пророк ﷺ сказал: *«А почему же ты не женился на девственнице, с которой бы ты играл, и которая играла бы с тобой?»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ан-Насаи; ат-Тирмизи; Ибн Маджа].

Однако это не означает, что жениться на женщинах, побывавших замужем, запрещено. Это узаконено Шариатом, и Пророк ﷺ одобрил выбор Джабира, потому что женщи-

---

[21] «Да покроются пылью руки твои!» — одно из употребительных выражений в языке арабов, произнесение которых вовсе не означало, что человек действительно хочет, чтобы это исполнилось. Наряду с этим выражением существуют выражения вроде: «Да лишится меня мать моя!», «Нет, клянусь Аллахом!» или «Да, клянусь Аллахом». Они произносятся для «разбавления» речи и ни в коем случае не рассматриваются как пожелание зла. Руки, покрытые пылью — олицетворение бедности и нужды.

на, побывавшая замужем, лучше ведёт домашнее хозяйство и заботится о детях.

3. Любящая и стремящаяся быть любимой. Она должна быть такой, чтобы муж любил её за хороший нрав и за её стремление снискать его любовь. Ведь если мужчина и женщина любят друг друга, то и брак их будет прочным и долговечным, и они будут лучше относиться друг к другу и охотнее заводить детей. Маʻкыль ибн Йасар передаёт, что к Пророку ﷺ пришёл один человек и спросил: «Я нашёл женщину, она благородного происхождения и красива, однако она не может иметь детей, так жениться ли мне на ней?» Он сказал: *«Нет»*. И когда он пришёл к нему во второй раз, он снова запретил ему, а когда он пришёл к нему в третий раз, он сказал: *«Женитесь на любвеобильных и много рожающих, и, поистине, я превзойду вашей численностью остальные общины»* [Абу Давуд; ан-Насаи]. То есть в Судный день.

4. Способность родить много детей. Чтобы узнать это, смотрят на её родственниц — много ли у них детей — и на то, большая ли у неё семья. Ребёнок связывает супругов, он — свет в доме. Ему постоянно радуются, и его рождение помогает сделать жизнь супругов благополучной и стабильной.

§ 2. СПОСОБ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА

Вступление в брак согласно Шариату — это договор, делающий дозволенным для мужчины наслаждение женщиной, которая является для него посторонней и не запрещена ему по причине кровного или молочного родства или родства по браку.

Для заключения брака необходимо присутствие покровителя невесты (*вали*) и двух справедливых свидетелей. Пророк ﷺ сказал: *«Не может быть брака без покровителя и двух справедливых свидетелей»* [Ад-Даракутни; Ибн Хиббан. Со слов ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах)]. Жениху предлагают жениться на девушке, и он принимает это предложение, отвечая согласием, причём должны использоваться выражения, указывающие на то, что заключаемый брак будет постоянным, а не временным. При этом необходимо, чтобы покровитель невесты и жених встретились — предложение и принятие его иным способом, например по телефону, недействительно.

Например, человек говорит сам или же ему диктует знающий человек: «Отдай себя мне в жёны на основе такого-то махра», а женщина (разумная и достигшая совершеннолетия) отвечает — согласно ханафитскому мазхабу: «Я принимаю твоё предложение» или её покровитель

говорит: «Я принимаю твоё предложение от имени моей подопечной такой-то». Или покровитель говорит: «Я отдаю тебе в жёны мою дочь (или сестру) такую-то в соответствии с Книгой Аллаха и Сунной Его Посланника и на основе такого-то махра, выплачиваемого сразу, и такого-то махра, отложенного на потом, и Аллах — Попечитель того, что я говорю». А мужчина говорит: «Принимаю женитьбу на твоей дочери (или сестре) на основе Книги Аллаха и Сунны Его Посланника, и на основе этого махра, как выплачиваемого сразу, так и отложенного, и Аллах — Лучший из свидетелей».

Присутствие покровителя (*вали*) при заключении брака обязательно по Шариату — таково мнение большинства учёных. Сунной является спросить разрешения у самой девушки, а также у её матери.

То есть советуйтесь с ними относительно замужества их дочерей. Так будет лучше и деликатнее, это позволит избежать обид, да и согласие девушки будет более искренним, потому что девушки обычно больше тянутся к матерям. К тому же довольство матери и дочери согласуется с принципами свободы, сохранения достоинства и равноправия. Женщине, которую хотят выдать замуж без её согласия, предоставляется выбор. Ибн ‘Аббас передаёт, что к Посланнику Аллаха ﷺ пришла девушка-девственница и сказала, что её отец выдал её замуж без её согласия, и он предоставил ей выбор [Ахмад; Абу Давуд; Ибн Маджа; ад-Даракутни. Со слов Ибн ‘Аббаса].

Церемония заключения брака начинается с произнесения хутбы — это желательно. Лучшая хутба в этом случае — та, которую приводят Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие с достоверными иснадами от ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда رضي الله عنه, передавшего, что Пророк ﷺ

научил их хутбе, которую следует произносить при наличии повода: *«Поистине, хвала принадлежит Аллаху, Его мы восхваляем, у Него просим помощи и прощения, и ищем защиты у Аллаха от зла наших душ и наших дурных дел. Кого ведёт Аллах прямым путём, того никто не введёт в заблуждение, а кого Он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Свидетельствую, что нет божества, кроме Одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник».*

Далее следуют аяты: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе как будучи мусульманами!»** (3:102).

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, Именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Поистине, Аллах наблюдает за вами» (4:1).

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг великого успеха» (33:70–71).

Это версия Абу Давуда.

А в другой версии этого хадиса, также приводимой у Абу Давуда, после слов: *«…и Его Посланник»* сказано: *«…которого Он послал с религией Истины добрым вестником и предостерегающим увещевателем перед самым Часом. Кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот благоразумен и идёт правильным путём, а кто ослушивается их, тот вредит лишь самому себе, но ничем не вредит Аллаху»* [Ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим].

Желательно также, чтобы покровитель невесты сказал вместе с этим: «Я отдаю её тебе в жёны на основании веления Всевышнего Аллаха и Его Посланника удерживать по-доброму или отпустить с благодеянием» или: «… на основании Книги Аллаха и Сунны Его Посланника». К вышесказанному можно добавить несколько хадисов, например: *«Вступление в брак — моя Сунна, и кто не желает следовать моей Сунне, тот не имеет ко мне отношения»* [Аль-Бухари; Муслим].

Пророк ﷺ также сказал: *«Женитесь на любвеобильных и рожающих много детей, и, поистине, я превзойду вашей численностью остальные общины»* [Абу Давуд; ан-Насаи. Со слов Ма‘кыля ибн Йасара].

Ан-Навави сказал: «Самая маленькая хутба в этом случае: “Хвала Аллаху, благословения Посланнику Аллаха ﷺ. Завещаю вам бояться Аллаха в тайном и в явном, и прошу Аллаха соединить вас во благе и привязать вас друг к другу так, как привязал Он друг к другу Адама и Хавву”. Эта хутба — Сунна, и если даже человек не произнесёт ничего из неё, брак будет действительным по согласному мнению учёных. Избранный мазхаб — что будущий супруг не произносит никакой хутбы, но как только покровитель невесты скажет: “Я отдаю тебе в жёны такую-то” — он должен сразу же сказать: “Я принимаю женитьбу на ней”»[22].

Затем подписывается брачный договор, который регистрируется в шариатском суде с целью сохранения прав обоих супругов, хотя Шариат и не считает эту регистрацию необходимым условием для заключения брака.

[22] Ан-Навави. Аль-азкар, с. 405.

Наличие двух свидетелей (помимо покровителя невесты) при заключении брака является непременным условием для того, чтобы этот брак был действительным — таково согласное мнение учёных.

§ 3. ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ШАРИАТА

Ещё одно непременное условие при заключении брака — чтобы женщина не была запретной для мужчины в силу временного или постоянного запрета. А иначе брак не может быть заключён. Мужчина не может вступить в брак с женщиной, которая является запретной для него в силу временного запрета или запрета, относительно которого имеются сомнения или существуют разногласия между факыхами, например, женитьба на женщине во время ‘идды[23] после окончательного развода, женитьба на сестре женщины, с которой развелись и ‘идда которой ещё не кончилась, женитьба на двух женщинах, на которых запрещено жениться одновременно — например, на женщине и её тётке по отцу или по матери. Кроме того, не будет действительным брак, заключаемый с кровными родственницами (относящимися к категории махрам), которые являются запретными для мужчины в силу вечного запрета — он не имеет права жениться на них до конца своей жизни. Это сестра, дочь, тётка по отцу и по матери и так далее.

[23] ‘Идда (عدة) — срок, в течение которого разведённая или овдовевшая женщина не имеет права вновь выходить замуж. — Пер.

Женщины, на которых мужчине запрещено жениться до конца жизни

Постоянный запрет имеет три причины: кровное родство, родство по браку и молочное родство. Все три причины упомянуты в Словах Всевышнего: «**Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы, если только это не произошло прежде. Поистине, это является мерзким и ненавистным поступком и скверным путём. Запретны для вас ваши матери, дочери, сёстры, тётки со стороны отца, тётки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры, ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши молочные сёстры, матери ваших жён, ваши падчерицы, находящиеся под вашим покровительством, с матерями которых вы имели близость — если же вы не имели близости с ними, то на вас не будет греха; а также жёны ваших сыновей, которые произошли из ваших поясниц. Вам запрещено жениться одновременно на двух сёстрах, если только это не произошло прежде. Поистине, Аллах — Прощающий, Милосердный. И замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы** [если только они не стали вашими невольницами]. **Таково предписание Аллаха для вас. Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая. А за то удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение** [брачный дар]. **На вас не будет греха, если вы придёте к обоюдному согласию после того, как определите обязательное вознаграждение** [брачный дар]. **Поистине, Аллах — Знающий, Мудрый**» (4:22–24).

Абу Хурайра передаёт: «Пророк ﷺ запретил жениться на женщине и её тётке по отцу или по матери одновременно». Смысл этого предписания в том, чтобы избежать разрыва родственных связей по причине взаимной неприязни, часто возникающей между жёнами одного человека.

А теперь поговорим об этих категориях более подробно.

1. Запрет по причине кровного родства (четыре вида):

— Предки человека: мать, бабушка со стороны матери, бабушка со стороны отца и так далее.

— Потомки человека: дочь, внучка (дочь дочери или дочь сына) и так далее.

— Потомки родителей или одного из них: родная сестра, сестра по отцу или по матери, их дочери, дочери детей братьев и сестёр и так далее.

— Прямые потомки (первая ступень) дедушек и бабушек: тётка по матери и тётка по отцу — как самого человека, так и его матери или отца, дедушки или бабушки. Что же касается второй ступени родства — дочерей тётки или дяди по отцу или по матери, то есть двоюродных сестёр, то они не являются запретными для мужчины.

2. Запрет по причине родства по браку (четыре вида):

— Жена предка, из категории тех, кто получает при наследовании долю, оставшуюся после тех, чьи доли определены Шариатом, а также тех, кто не относится ни к первой, ни ко второй группе, независимо от того, вступал ли он в близость с ней или только заключил брачный договор. Сюда относится жена отца, а также жена деда по отцу и по матери. Дочь жены отца или её мать не становятся запретными для мужчины, поэтому человек может жениться на женщине, а его сын — на её дочери или матери.

— Жена потомка, из категории тех, кто получает при наследовании долю, оставшуюся после тех, чьи доли определены Шариатом, а также тех, кто не относится ни к первой, ни ко второй группе, независимо от того, вступал ли он в близость с ней или только заключил брачный договор, даже после того, как он покинул её по причине развода или своей кончины. Сюда относится жена сына и внука. Согласно ханафитскому мазхабу, запретны также дочь женщины, с которой мужчина совершил прелюбодеяние, и дочь жены, брак с которой заключён неправильно.

— Предки жены, независимо от того, вступал он с ней в близость или нет. Сюда относится мать жены и её бабушка, как со стороны матери, так и со стороны отца, потому что установленное Шариатом правило гласит: «Заключение брака с дочерьми делает запретными матерей, а вступление в близость с матерями делает запретными дочерей».

— Потомки жены, то есть падчерицы, если мужчина вступал в близость с женой. Если же он не вступал с ней в близость, а потом расстался с ней по причине развода или её кончины, то её дочь или другие потомки не становятся для него запретными.

3. Запрет по причине молочного родства. Этот запрет упомянут в Словах Всевышнего: **«…ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши молочные сёстры…»**. А Пророк ﷺ сказал: *«Молочное родство делает запретным то же, что и кровное родство»* [Ахмад; Аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа].

Муж кормилицы и его родственники становятся родственниками для вскармливаемого ею, и только для него, потому что «молоко — от мужа» — то есть от мужа

кормилицы. Ведь она родила от него ребёнка, и именно по этой причине у неё появилось молоко.

Согласно мнению большинства факыхов, молочное родство создаёт запрет потому, что из молока формируется плоть и кости вскармливаемого ребёнка, независимо от того, много он получил молока или мало. А аш-Шафи‘и считал, что для появления запрета должны иметь место пять обычных кормлений, причём не обязательно досыта. Доказательство сторонников первого мнения — Слова Всевышнего: **«…ваши матери, вскормившие вас молоком»**. В аяте сказано просто «молоком», и не упоминается определённое число кормлений, а это заставляет думать, что уже самого факта кормления достаточно для появления запрета. А доказательством утверждения аш-Шафи‘и является хадис ‘Аиши. Она сказала: «Среди ниспосланного было упоминание о том, что десять кормлений создают запрет, а потом это было отменено и заменено пятью известными, и на момент кончины Пророка ﷺ оно было среди того, что читалось из Корана» [Муслим; Абу Давуд; ан-Насаи]. То есть после кончины Пророка ﷺ люди продолжали читать это, не зная об отмене.

Временный запрет (пять видов)

1. Жена после окончательного (трёхкратного) развода. Всевышний сказал: «**Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить её по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат**

греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха. Не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются несправедливыми. Если он развёлся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого...» (2:229–230).

Причём женщина должна выйти за другого мужчину с серьёзным намерением создать семью, а не в качестве «временного брака» или с целью провести с мужчиной одну ночь, чтобы потом можно было вновь соединиться с первым мужем. Брак, заключаемый с единственной целью — сделать женщину дозволенной для её первого мужа — недействителен в маликитском и ханбалитском мазхабах. Это превентивная мера, к тому же есть хадис: «Посланник Аллаха ﷺ проклял подвязывающую волосы и ту, которая просит их подвязать, а также делающую татуировку и ту, которая просит сделать её себе, и того, кто женится на женщине для того, чтобы сделать её дозволенной для первого мужа, и того, для кого он это делает…» [Ан-Насаи; ат-Тирмизи. Ат-Тирмизи назвал его достоверным].

В ханафитском мазхабе такой брак крайне нежелателен (его нежелательность граничит с запретностью). А в шафиитском мазхабе такой брак считается недействительным, если при его заключении прямо говорится о его цели, ибо это подобно временному браку. Если же о его цели не говорится прямо при его заключении, тогда внешне брак действителен, а мерзкое намерение человека оставляется на суд Всевышнего. То есть такой брак является запретным (*харам*).

2. Женщина, на которую имеет право другой мужчина. Имеется в виду замужняя женщина или та,

‘идда которой ещё не кончилась. Согласно ханафитскому мазхабу, сюда же относится женщина, беременная от прелюбодеяния, а согласно маликитскому мазхабу — женщина, с которой совершили прелюбодеяние.

3. Женщина, которая не исповедует небесную религию. Сюда относится язычница, огнепоклонница, безбожница (материалистка), коммунистка, экзистенциалистка, бехаистка и кадйанитка.

Что же касается вступления мусульманки в брак с немусульманином, то это однозначно запрещено, поскольку Всевышний сказал: **«Если вы узнаете, что они являются верующими, то не возвращайте их неверующим, ибо им не дозволено жениться на них, а им не дозволено выходить замуж за них»** (60:10).

Подобный брак изначально обречён на провал, потому что в нём никогда не будет гармонии, согласия, сходства взглядов и обычаев.

Если же говорить о женитьбе мусульманина на женщине из числа людей Писания (исповедующей небесную религию — иудейке или христианке), то это разрешено. Всевышний сказал: **«Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им, а также вам дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас»** (5:5).

4. Сестра жены, а также её тётка по отцу и по матери, а также её близкие родственницы. Причина этого в том, что женитьба на близких родственницах часто приводит к разрыву отношений между ними — возникает взаимная зависть, ненависть и вражда, как это часто случается с жёнами одного человека. А разрыв родственных связей явля-

ется запретным, и всё, что приводит к этому, соответственно, тоже является запретным.

Факыхи согласны в том, что нельзя жениться на близких родственницах жены, даже если ей уже дан развод, но ‘идда её при этом ещё не закончилась. Однако маликитский и шафиитский мазхабы разрешают женитьбу на сестре жены, если той дан окончательный развод (малый или большой).

5. Пятая жена для того, кто уже женат на четырёх. Мужчине не разрешено жениться больше чем на четырёх женщинах. Даже если он дал развод одной из них, но ‘идда её ещё не закончилась — он должен дождаться окончания ‘идды, а потом уже жениться на ком пожелает.

Если говорить о многожёнстве, то Всевышний разрешил его в Своей Книге: «**Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трёх, четырёх. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то доволь-ствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости** [или бедности]» (4:3).

При этом число жён ограничено четырьмя.

Для того чтобы многожёнство было дозволенным, существуют два необходимых условия — это при том, что основа в браке — моногамия, и абсолютное большинство мусульман выбирают именно её:

— Справедливость в обеспечении жён. Всевышний сказал: «**Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной**».

А это, к сожалению, не соблюдается в большинстве случаев многожёнства.

Что же касается сердечной склонности, то с этим человек ничего не может поделать, ибо склонность эта естественна, и за это с человека не спросится. Например, Пророк ﷺ любил ‘Аишу (да будет доволен ею Аллах) больше всех остальных жён. Он говорил: *«О Аллах! Это дела мои в том, что в моей власти, так не упрекай же меня за то, что в Твоей власти, но не в моей»* [Ахмад].

Ислам запрещает проявлять несправедливость по отношению к жёнам. Пророк ﷺ сказал: *«У кого было две жены, и он склонялся к одной из них в ущерб другой, тот в Судный день придёт перекошенным, волоча одну половину тела, падая или склоняясь».*

А в другой версии этого хадиса сказано: *«Если у человека было две жены, и он не был справедливым по отношению к ним, он придёт в Судный день со склоняющейся половиной тела»* [Ахмад; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа].

— Способность содержать всех жён. Это условие поставлено для того, чтобы уберечь женщину от несправедливости и притеснения. Пророк ﷺ сказал: *«О юноши! Кто из вас имеет возможность содержать семью, пусть женится, ибо, поистине, это помогает оберегать взор и половые органы от запретного, а кто не может, пусть постится, и это станет для него защитой»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа].

О смысле такого предписания как многожёнство, сказано очень много, поэтому не стану повторяться, и скажу только, что Аллах — Мудрейший, и Он лучше знает о том, в чём польза для Его рабов: **«Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он — Проницательный, Сведущий?»** (67:14).

Многожёнство дозволено ради необходимости — учитываются личные обстоятельства мужчины или женщи-

ны: чтобы он мог удовлетворить своё желание, и чтобы женщина не оставалась без мужа. Ведь после войн остаётся много женщин, и все они нуждаются в муже. Бывает также, что у женщины скверный характер, и она не слушается мужа, или же она не может иметь детей или страдает какой-то болезнью, или же мужчина питает к ней отвращение, или он желает иметь много детей и так далее.

Несомненно, это установление согласуется с принципом откровенности, целомудрия и чистоты, и оно намного лучше, чем обычай заводить любовниц, поклонников которого много в западном обществе. В Европе и Америке 80% мужчин имеют любовниц.

Хотя многожёнство дозволено, немногие мужчины в мусульманском обществе состоят в полигамном браке. Согласно статистике 1971 года одну жену имели 96% мужчин, две — примерно 4%, а в Сирии — 1%. Что же касается мужчин, женатых на трёх или четырёх женщинах, то такие встречаются крайне редко, и их становится всё меньше — за исключением разве что стран Персидского залива — по причине всё возрастающих расходов.

В Египте во времена Садата мужчина по закону мог жениться на второй женщине только с разрешения судьи. Это предписание, конечно же, бессмысленно, поскольку брак заключается по обоюдному согласию мужчины и женщины, и тайны супружеского дома знают только супруги…

А стремление некоторых государств, например, Туниса, запретить многожёнство и объявить его преступлением, за которое человеку по закону грозит лишение свободы на срок в один год (статья 18 гражданского кодекса Туниса), это явное противоречие Шариату Аллаха, изложенному

в Его Коране, и это положение недействительно, и на него не стоит обращать внимание.

Что же касается того факта, что Пророк ﷺ имел девять жён[24], то это его личная особенность. Ему было дозволено это ради распространения исламского призыва среди арабских племён, а также ради утешения женщины, муж которой погиб в битве, или она питала к нему отвращение, а также для других человеческих целей или же по велению Всевышнего Аллаха. Причём две жены у него стало, только когда ему исполнилось пятьдесят три года.

Покровитель (*вали*) — этот тот, кто имеет право выдавать замуж юных. Это отец и дед, по мнению аш-Шафи‘и, отец, назначенный им человек или правитель в маликитском и ханбалитском мазхабе, и все родственники со стороны отца, по мнению Абу Ханифы — у него самый широкий взгляд в этом вопросе, и в наше время поступают в соответствии с ним при необходимости[25].

Покровителю запрещено удерживать свою подопечную от вступления в брак, если к ней посватался подходящий человек и она выразила своё согласие. Всевышний сказал: **«Если вы развелись с вашими жёнами, и они выждали положенный им срок, то не мешайте им выходить замуж за тех, которые были их мужьями прежде»** (2:232).

Условия при заключении брака

Имеются в виду условия, которые ставит жених или невеста при заключении брака. Эти условия бывают действи-

[24] Это ‘Аиша, Сауда, Хафса, Умм Саляма, Зейнаб бинт Джахш, Сафиййа, Джувайрийа, Умм Хабиба и Маймуна (да будет доволен Аллах ими всеми). Они — матери верующих.

[25] Мугни аль-мухтадж. Т. 3. С. 149; Аль-бадаи‘. Т. 2. С. 241.

тельными (правильными), а бывают недействительными (ложными). Действительные бывают двух видов: обязательные для исполнения и не обязательные.

1. Действительные условия, обязательные для исполнения. Это условия, которые приносят дозволенную пользу жене, и при этом не ущемляют прав других и не ограничивают свободу мужа в его личных, узаконенных Шариатом действиях. Это, например, условие, чтобы он не вывозил её из страны или из её дома. Жена имеет право расторгнуть брак в случае несоблюдения мужем этого условия, согласно ханбалитскому мазхабу. Это подтверждают и слова Пророка ﷺ: *«Более всего достойны соблюдения те условия, посредством которых вы делаете дозволенными лона»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа. Со слов ‘Укбы ибн ‘Амира].

2. Действительные условия, не обязательные для исполнения:

— Женщина ставит условие, которое ограничивает мужчину в его личных, узаконенных Шариатом действиях — например, она ставит ему условие, чтобы он не выезжал из страны, не устраивался на работу, не женился на другой женщине и так далее.

— Женщина ставит условие, ущемляющее права других, — например, она требует, чтобы он развёлся с другой женой. Пророк ﷺ сказал: *«Не дозволяется жениться на женщине с условием развода с другой»* [Ахмад].

А в версии Абу Хурайры говорится, что «Пророк ﷺ запретил женщине добиваться развода для своей сестры по вере, ставя такое условие».

3. Недействительные условия, которые нельзя соблюдать, однако само заключение брака при них

будет правильным (действительным). Это условие, которое противоречит установленному Шариатом порядку заключения брака (отсутствие махра или обязанность жены содержать мужа), или противоречит целям заключения брака, которые определил для него Шариат (условие об отсутствии супружеских отношений), или же условие, запрещённое Шариатом (условие о том, чтобы женщина путешествовала одна) — подобное условие недействительно по согласному мнению мазхабов, ибо оно противоречит тому, что предполагает заключение брака, или постановлениям Шариата.

Условия правильности заключения (действительности) брака

Вот эти условия в кратком изложении:

1. Наличие двух справедливых свидетелей при заключении брака, причём они должны слышать фразы, посредством которых заключается брак, то есть слышать сказанное заключающими брачный договор и понимать это в общем. Брак, заключаемый с помощью современных способов связи, недействителен.

2. Женщина не должна быть запретной для мужчины на основе запрета, относительно которого имеются сомнения или разногласия между факыхами. Это условие, связанное непосредственно с женщиной.

3. Отсутствие принуждения. Ведь довольство — необходимое условие для действительности любого договора, и если выясняется, что имело место принуждение, договор будет недействительным по мнению большинства учёных и действительным по ханафитскому мазхабу.

4. Брак не должен заключаться в состоянии ихрама[26] для хаджа или ‘умры. Если один из вступающих в брак пребывает в состоянии ихрама, брак будет недействительным по мнению большинства учёных, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Пребывающий в состоянии ихрама не заключает брак, с ним не заключают брак, и не заключает помолвку»* [Ахмад; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа]. А в ханафитском мазхабе брак действителен, поскольку «Посланник Аллаха ﷺ заключил брак с Маймуной бинт аль-Харис, пребывая в состоянии ихрама» [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа].

5. При заключении брака должно оговариваться, что брак постоянный. Все факыхи согласны в том, что брак, заключаемый на время, на определённый срок, недействителен. Например, мужчина говорит: «Я женюсь на тебе на год». Срок может быть неизвестным. Например, мужчина говорит: «Я женюсь на тебе до окончания моей учёбы (или работы)», и неважно, длительный это срок или нет.

Что же касается временного брака (*мут‘а*) (когда мужчина и женщина договариваются о том, что между ними будут супружеские отношения в течение определённого времени, и после истечения оговоренного срока он оставляет её без развода), то он запрещён и к тому же недействителен по согласному мнению сподвижников, их последователей и всех мазхабов, кроме шиитов-имамитов.

---

[26] Ихрам (إحرام) — одеяние, надеваемое паломником во время большого и малого паломничества и состоящее из двух кусков белого полотна, одним из которых оборачивается нижняя часть тела, а второй перебрасывается через плечо, прикрывая верхнюю часть тела. Также особое состояние, в которое входит начинающий совершать паломничество. — Пер.

Всевышний сказал: **«...которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жён или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания»** (23:6–5).

Всевышний Аллах дозволил наслаждение женщиной только двумя способами — в качестве жены или в качестве наложницы. Наложницы остались в прошлом после того, как закончилась эпоха существования рабства в результате межгосударственных соглашений на этот счёт, и сегодня остался только один способ — заключение брака.

Кроме того, Пророк ﷺ запретил временный брак во многих хадисах. Например, Сабра аль-Джухани передаёт, что «во время прощального хаджа Посланник Аллаха ﷺ запретил временный брак» [Муслим].

Сабра также передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«О люди, поистине, я дозволил вам прежде заключать временные браки с женщинами... Но, поистине, Аллах запретил это до самого Судного дня, и у кого есть что-то из этого, отпустите их и ничего не берите из того, что вы дали им»* [Ахмад; Ибн Маджа].

Что же касается имамитов, то они и сегодня утверждают о дозволенности временного брака, приводя в качестве доказательства слова Ибн ʻАббаса, а также некоторых сподвижников и их последователей о том, что этот брак дозволен, а также тот факт, что Пророк ﷺ разрешил людям вступать во временный брак во время некоторых военных походов (а именно во время похода на Хайбар, в битве при Хунайне, и в год завоевания Мекки). Однако сунниты отвечают им, что это было до запрета, и что Ибн ʻАббас разрешил это только тем, кто вынужден, и потом отказался от этого своего мнения.

6. Жених и невеста должны быть определёнными. Это условие утверждено в шафиитском и ханбалитском мазхабах, и брак будет действительным, только если жених и невеста известны, потому что брак заключается определённым мужчиной и определённой женщиной, и без этого он не будет действительным.

А вот три условия, имеющиеся в маликитском мазхабе и отсутствующие в других:

7. Брак должен заключаться на основе махра. Если махр не назван при заключении брака, то он непременно должен быть назван перед первой близостью супругов, а иначе она получает махр, который обычно получает женщина в данной местности. То есть, если будущие супруги условились о том, что брак будет заключён без махра, то их брак недействителен, и его следует расторгнуть до первой близости между супругами.

8. Жених не должен договариваться со свидетелями о сокрытии брака. Если же он договорится с ними о сокрытии брака от людей вообще или от определённой группы, то брак становится недействительным, поскольку это то же самое, что брак, заключённый тайно.

9. Ни один из супругов не должен быть опасно болен. Имеется в виду болезнь, которая обычно приводит к смерти, и если такой брак заключается, его следует расторгнуть, даже если между супругами уже была близость, если только больной не выздоровеет до расторжения.

10. Наличие покровителя (во всех мазхабах, кроме ханафитского). Без покровителя (*вали*) брак недействителен, как мы уже упоминали, поскольку Всевышний сказал: **«...не мешайте им выходить замуж за своих прежних мужей»** (2:232).

Условия, необходимые для того, чтобы брак обрёл законную силу

Это условия, касающиеся заключающих брачный договор, соблюдение которых необходимо для того, чтобы брак имел последствия и законную силу и не зависел от чьего-либо разрешения.

Для того чтобы заключаемый брак имел законную силу, необходимо, чтобы заключающий его имел право делать это с точки зрения Шариата. То есть он должен быть разумным и достигшим совершеннолетия, что даёт ему право осуществлять подобные действия, покровителем или уполномоченным, а иначе, согласно ханафитскому и маликитскому мазхабу, брак становится в зависимость от разрешения.

Если же это человек, не имеющий права совершать подобные действия, например ребёнок, не вступивший в возраст различения, или умалишённый, то брак, заключаемый им, недействителен по согласному мнению учёных. Если же оба заключающих брачный договор (или один из них) обладают недостаточной правоспособностью для совершения подобных действий, например ребёнок в возрасте различения или слабоумный, способный к различению, то брак будет действительным. Однако он ставится в зависимость от разрешения покровителя (это мнение тех, кто считает, что действие брака должно «приостанавливаться» и ставиться в зависимость от разрешения покровителя), а согласно шафиитскому и ханбалитскому мазхабу он недействителен.

Если говорить о покровителе (*вали*), то это человек, имеющий право покровительства над кем-либо, как мы уже говорили, в соответствии со степенями покровительства. Если покровитель имеется, брак обретает законную

силу, и нет нужды в чьём-либо разрешении. А при отсутствии покровителя заключаемый брак недействителен по мнению всех мазхабов, кроме ханафитского.

Что же касается уполномоченного женихом, то брачный договор, заключаемый им, действителен. Если же человек, не являясь уполномоченным, заключает брак от имени какого-то человека, такой брак ставится в зависимость от разрешения того, от чьего имени он заключается — таково мнение ханафитского и маликитского мазхабов. А согласно шафиитскому и ханбалитскому мазхабам такой брак недействителен.

Условия, необходимые для того, чтобы брак стал обязательным

Это условия, касающиеся заключающих брачный договор, соблюдение которых необходимо для того, чтобы брак стал обязательным, то есть имел последствия, и не мог быть аннулирован. Вот эти условия:

1. Соответствие между супругами (*кафаа*). Разумная и достигшая совершеннолетия женщина должна выйти (выдать себя, согласно ханафитскому мазхабу) за подходящего человека, а иначе брак аннулируется.

2. Ни у кого из супругов не должно быть болезней и пороков, делающих дозволенным аннулирование брака (*фасх*), — это сумасшествие, лепра, проказа и импотенция (половое бессилие), — кроме тех случаев, когда другая сторона знала об этом пороке и выразила своё согласие.

3. При заключении брака не должно быть обмана (обольщения). Речь идёт о тех случаях, когда один из супругов прельщает другого, заявляя о наличии у себя определённого желанного качества — богатства, положения в обществе,

благородного происхождения или знания, а потом выясняется, что его утверждение было ложью. В этом случае обманутый супруг имеет право требовать аннулирования брака.

4. Если женщина, достигшая совершеннолетия, выдаёт замуж саму себя (согласно ханафитскому мазхабу), то при заключении брака должно оговариваться, что она получит махр, соответствующий махру, который обычно получают женщины в данной местности. Если же она вступает в брак на основе махра, который меньше этого обычного махра, и покровитель недоволен этим, он имеет право требовать аннулирования брака.

5. Человека, лишённого правоспособности, необходимой для совершения таких действий, как заключение брака, например, умалишённого или того, кто ещё не достиг возраста различения, имеет право женить или выдавать замуж только сын, отец или дед. Если же это делает другой родственник, например, брат или дядя по отцу, заключённый брак не является обязательным и аннулируется ради соблюдения интересов лишённого правоспособности.

Соответствие супругов

Имеется в виду равенство супругов в определённых областях, которое позволяет избежать позора. В маликитском мазхабе это религия и состояние здоровья (отсутствие пороков, наличие которых даёт другому супругу право выбора), а в остальных мазхабах это религия (то есть благочестие, праведность и богобоязненность), происхождение, свобода и ремесло. А в ханафитском и ханбалитском мазхабе ещё и обеспеченность, или богатство.

Во всех четырёх мазхабах соответствие супругов считается необходимым условием обязательности, а не действи-

тельности брака. Это условие обосновано слабыми хадисами. Действительным же обоснованием соответствия, или равенства супругов (*кафаа*), является распространённый обычай (*‘урф*) и необходимость учитывать интересы обоих супругов — ведь женщина благородного происхождения не желает жить с простолюдином, причём должно учитываться соответствие мужчины, а не женщины. А иначе брак аннулируется по просьбе покровителей женщины, стремящихся отвести от себя позор.

Если женщина выходит замуж за такого мужчину при том, что между ними нет соответствия, их брак действителен, однако покровители женщины имеют право возражать против его заключения и требовать его аннулирования. Если же они не воспользуются своим правом на возражение, брак становится обязательным.

В ханафитском мазхабе избранным в качестве фетвы является мнение о том, что брак без соответствия супругов друг другу изначально запрещён, учитывая смутное время, в которое мы живём[27].

Желательные действия при заключении брака

Желательными при заключении брака являются следующие действия[28]:

1. При испрашивании согласия на брак следует произнести небольшую хутбу, которая начиналась бы с восхваления Аллаха, произнесения двух свидетельств и призы-

---

[27] Фатх аль-Кадир. Т. 2. С. 419; Ад-дурар аль-мухтар ва радд аль-мухтар. Т. 2. С. 408–409.

[28] Ад-Дардир. Аш-шарх ас-сагыр. Т. 2. С. 338, 499, 503; Мугни аль-мухтадж. Т. 3. С. 137.

ва благословения на Посланника Аллаха ﷺ и содержала бы аяты, призывающие к богобоязненности и связанные с браком, а также чтение аята: **«Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведных из числа ваших рабов»** (24:32). Об этом мы уже говорили.

2. Следует обратиться к Аллаху с мольбой за молодожёнов после заключения брака. Абу Хурайра ؓ передаёт, что Пророк ﷺ говорил, поздравляя вступившего в брак: *«Да благословит Аллах тебя и да сделает Он благословенным для тебя* [этот брак]*, и да соединит он вас во благе»* [Абу Давуд; Ибн Маджа; ат-Тирмизи. Ат-Тирмизи сказал, что он хасан-сахих]. И он поздравлял новобрачных, говоря: «Да будет благословенным брак ваш» или: «Да будет благословенным для вас день этот» и так далее.

3. Следует заключать брак вечером в пятницу. Абу Хурайра ؓ передаёт слова Пророка ﷺ: *«Заключайте брак вечером, ибо так он будет более благодатным и благословенным»*[29]. А пятница — благословенный день и еженедельный праздник мусульман.

4. Следует объявить о заключении брака. Пророк ﷺ сказал: *«Объявляйте о заключении брака»* [Ахмад. Аль-Хаким назвал его достоверным. Со слов аль-Хаким ибн Амира ибн Абдуллаха ибн аз-Зубайра].

5. Следует объявить брачный дар (*махр*) при заключении брака — так души будут спокойны, к тому же это позволит избежать разногласий и противоречий в будущем.

6. Следует устроить свадебное угощение, зарезав хотя бы одну овцу. Это сунна, желательная и утверждённая, по мнению абсолютного большинства учёных, потому что это угощение по поводу радостного события,

---

[29] Абу Хафс.

и оно не является обязательным, как другие торжества и угощения.

Однако некоторые учёные (одно из мнений Малика, аш-Шафи‘и в «Аль-умм» и захириты) считали это угощение обязательным, потому что Пророк ﷺ сказал ‘Абду-р-Рахману ибн ‘Ауфу: *«Приготовь угощение хотя бы из одной овцы»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Анаса]. Внешне это выглядит как веление, обязательное для исполнения.

Принять приглашение на свадебное торжество — сунна в ханафитском мазхабе и обязанность в остальных мазхабах, если нет уважительной причины для отказа, такой, как холод, зной или занятость, поскольку в хадисе сказано:

«Кого позвали на свадебное угощение, но он не пришёл, тот ослушался Абу аль-Касима[30]*»* [Муслим. Со слов Абу Хурайры: «…а кто не принял приглашение, тот ослушался Аллаха и Его Посланника»].

Есть также хадис: *«Кого пригласили на свадебное торжество, пусть примет приглашение»* [Муслим; Ахмад].

7. Пророк ﷺ сказал: *«Когда один из вас женится или приобретёт слугу, ему следует сказать: “О Аллах, я прощу Тебя о благе её* [его] *и благе, которое Ты сделал неотъемлемым свойством её* [его]*, и прошу у Тебя защиты от зла её* [его] *и зла, которое Ты сделал неотъемлемым свойством её* [его]*”. И если он купит верблюда, пусть положит руку на его горб и скажет подобные слова»* [Абу Давуд. Со слов ‘Амра ибн Шу‘айба].

---

[30] Абу аль-Касим — кунья Пророка ﷺ. Таким образом, говоря это, он имел в виду себя.

§ 4. ПОСЛЕДСТВИЯ БРАКА

Заключение брака имеет множество последствий. Вот важнейшие из них:

1. Супруги имеют право наслаждаться друг другом. Сюда относится взгляд, прикосновение, поцелуй и обычное половое сношение, за исключением полового сношения в анус. Об этом речь пойдёт в третьей главе, в теме «Украшения».

2. Определённые права и обязанности. Так, мужчина обязан содержать жену, обеспечивая её одеждой, жильём и едой, а также защищать её честь и оберегать её репутацию. Таково право женщины в отношении мужа. А она, в свою очередь, обязана слушаться его, спрашивать у него разрешения перед выходом из дома, скрываться от посторонних взглядов, хранить его секреты и оберегать его честь и имущество. Таково право мужчины в отношении жены. Есть у них и общие права. О них речь пойдёт во второй главе.

3. Утверждение права на произведение потомства или воздержание от этого по согласному мнению супругов, утверждение права детей считаться детьми данной семейной пары, а также их права на воспитание, грудное вскармливание и обеспечение и так далее. Обо всём этом речь пойдёт во второй главе.

4. Предоставленное женщине Шариатом право на брачный дар (*махр*). Махр — это имущество, которое женщина получает от будущего мужа при заключении брака или при первой близости между супругами. Смысл установления махра — демонстрация важности брака и его значения, а также оказание почёта женщине и возвеличивание её. Кроме того, даруя женщине махр, жених лишний раз подтверждает, что у него благие намерения, и он намерен хорошо обходиться с ней и желает, чтобы их брак был прочным и долговечным.

Давать махр обязан мужчина, на женщину подобная обязанность не возлагается в отличие от западных порядков. Причём выплата его становится обязательной при заключении брака (действительного), либо при первой состоявшейся близости между супругами. И его обязательно следует выплатить в случае смерти супруга или развода.

Доказательствами обязательности махра служат коранические аяты, хадисы и согласное мнение учёных.

Вот доказательства из Корана. Всевышний Аллах сказал: «Даруйте женщинам их приданое как обязанность» (4:4).

То есть дар от Всевышнего Аллаха. Он также сказал: **«А за то удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение** [брачный дар]**»** (4:24).

В этом аяте речь идёт о заключении брака. Всевышний также сказал: **«...давайте им вознаграждение достойным образом»** (4:25).

Он также сказал: **«Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая»** (4:24).

Кроме того, Всевышний сказал: **«На вас не будет греха, если вы женитесь на них после уплаты их вознаграждения** [брачного дара]» (60:10).

Что же касается доказательств из Сунны, то Пророк ﷺ сказал человеку, желающему жениться: *«Поищи хотя бы железный перстень»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим. Со слов Сахля ибн Са‘да]. Пророк ﷺ не допускал заключения брака без махра.

Сунной является объявление махра при заключении брака. Это позволяет избежать разногласий и противоречий и тяжб в будущем. К тому же в этом случае брак не будет напоминать брак женщины, которая дарит себя мужчине, соглашаясь выйти за него замуж без махра.

Что же касается согласного мнения, то мусульмане (то есть ранние и поздние мусульманские учёные) согласны в том, что махр при заключении брака узаконен Шариатом.

Однако он не является столпом (*рукн*) или необходимым условием (*шарт*) при заключении брака, и брак, заключённый без объявления махра, действителен. Махр — это одно из последствий брака, и в нём допускается некоторая неизвестность, а также неопределённость, которое со временем должна исчезнуть. Это подтверждают Слова Всевышнего: **«На вас не будет греха, если вы разведётесь с жёнами, не коснувшись их и не установив для них обязательное вознаграждение** [брачный дар]» (2:236).

Если при заключении брака махр не был оговорен, то после первой близости или смерти на мужа возлагается обычный для данной местности махр.

Если говорить о наименьшем брачном даре, то у учёных существует три мнения на этот счёт.

В ханафитском мазхабе[31] наименьший махр составляет десять дирхемов, поскольку в хадисе сказано: *«Не может быть махра меньше десяти дирхемов»* [Аль-Байхакы. Хадис со слабым иснадом].

В маликитском мазхабе[32] наименьший махр составляет четверть динара или три дирхема чистого серебра, или же всё, что подлежит продаже, на такую сумму.

В шафиитском и ханбалитском мазхабах[33] нет нижнего предела для суммы махра, и действительность махра не зависит от его величины. Махр считается махром, если он представляет собой имущество (или денежные средства), независимо от того, мал он или велик, поскольку в хадисе сказано: *«Поищи хотя бы железный перстень»*. А эти слова указывают на то, что брачным даром может быть всё, что подпадает под определение «имущество».

Объявленный и необъявленный махр: если мужчина женится на женщине на основе двух махров — объявленного и необъявленного, то по всем мазхабам, кроме ханбалитского, он обязан выплатить тот махр, на основе которого заключался договор, поскольку объявление махра во всеуслышанье — это не заключение брака, и оно ни к чему не обязывает.

А в ханбалитском мазхабе учитывается тот махр, который был объявлен, даже если брак был заключён на основе необъявленного махра, потому что махр, который объявляется открыто, объявляется после заключения брака на основе тайного махра, и если объявленный махр больше необъявленного, то жених обязан выплатить эту

---

[31] Ад-дурр аль-мухтар. Т. 2. С. 452; Аль-бадаи‘. Т. 2. С. 275.
[32] Аш-шарх ас-сагыр. Т. 2. С. 428, 440.
[33] Аль-мухаззаб. Т. 2. С. 55; Кашшаф аль-кана‘. Т. 5. С. 142.

разницу — получается, как будто он просто добавил нечто к махру женщины[34].

Действительные и недействительные в Шариате виды брака

В наше время существуют некоторые виды браков, отношение Шариата к которым нам следует знать. Вот наиболее известные из них:

1. Временный брак. Это когда мужчина женится на женщине, скажем, на десять дней, на месяц или на год, и по истечении оговоренного срока даёт ей развод. Такой брак недействителен. Мы уже говорили о браке, заключаемом для временного «пользования» (*мут‘а*), а это похожий случай, тогда как узаконен только постоянный брак.

2. Брак-мут‘а. Это когда мужчина говорит женщине: «Я попользуюсь тобой[35] в течение такого-то времени» — и она соглашается. Этот брак также недействителен, как мы уже говорили. Таково согласное мнение учёных за исключением шиитов-имамитов, поскольку именно постоянство брака является основой его законности.

3. Брак дозволения (тахлиль). Это брак, заключаемый ради того, чтобы сделать дозволенной для первого мужа женщину, которой он дал окончательный (трёхкратный) развод. По мнению абсолютного большинства учёных, такой брак запрещён, недействителен и подвергается немедленному аннулированию, как мы уже говорили, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Да проклянёт Аллах того, кто женится на женщине ради того, чтобы сделать её дозволенной для*

[34] Аз-Зухейли. Аль-фикх ва адиллятуху. Т. 7. С. 258.
[35] Имеется в виду половая близость.

прежнего мужа, и того, для кого он это делает!» [Абу Давуд; Ибн Маджа; ат-Тирмизи. Ат-Тирмизи сказал: хадис хасан-сахих].

А в шафиитском мазхабе такой брак является запретным только в том случае, если такой человек прямо заявляет о своей цели при заключении брака. Если же он тайно сговорился с первым мужем женщины и при заключении брака промолчал о цели его заключения, тогда внешне брак действителен, а его скверное намерение оставляется на суд Всевышнего, Который и подвергнет его наказанию.

4. Перебивание помолвки. В маликитском мазхабе обязательно расторжение брака до первой близости между супругами посредством однократного развода[36]. А в остальных мазхабах такой брак действителен, поскольку нарушение хоть и имеет место, но не в самом заключении брака, и, соответственно, не делает его недействительным. Это подобно совершению омовения водой, добытой незаконным путём (присвоенной).

5. Шигар. Это форма брака, при которой покровитель (*вали*) выдаёт свою подопечную (сестру или дочь) за другого человека в обмен на то, что тот выдаёт за него свою подопечную родственницу. Это просто «обмен женщинами» без объявления определённого махра, полагающегося каждой из них, и он делает брак недействительным по мнению большинства учёных, поскольку Пророк ﷺ запретил такой брак [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа. Со слов Нафи‘, со слов Ибн ‘Умара].

А в ханафитском мазхабе такой брак считается действительным при условии, что каждой из женщин будет

---

[36] Имеется в виду развод, после которого мужчина не может вернуть женщину без заключения нового брака, но может жениться на ней снова.

назначен махр, который обычно получает женщина в данной местности. Что же касается запрета, то он толкуется как нежелательность.

6. Брак, заключаемый тайно. В маликитском мазхабе[37], в отличие от остальных, брак, заключённый тайно, аннулируется. Это такой брак, при заключении которого жених требует от свидетелей, чтобы они не сообщали об этом браке его первой жене или определённой группе людей — даже если это обитатели одного дома — посредством однократного развода, если между супругами имела место близость. То же самое делается, если брак был заключён вообще без свидетелей и имела место близость — брак аннулируется, а мужчина и женщина подвергаются наказанию за прелюбодеяние, если оба они признают, что близость произошла, или же это подтвердят четыре свидетеля (как в случае с прелюбодеянием), и их невежество не принимается в качестве оправдания.

7. Гражданский брак. Это вид брака, распространённый на Западе и перенятый мусульманами. Это брак, который регистрируют в отделении милиции или в другом месте без предложения и принятия его, и без свидетелей. Такой брак недействителен, потому что не имеет места ясно выраженное довольство, и нет свидетелей, а также потому, что посредством подобного брака происходит распространение и популяризация незаконных и недозволенных Шариатом отношений между мужчиной и женщиной. Кроме того, это делает дозволенным брак мусульманки с немусульманином, а такой брак недействителен по согласному мнению мусульманских учёных. Кроме того, такой брак не возлагает на мужчину обязанности по содержанию семьи

[37] Ад-Дусукы. Аш-шарх аль-кабир. Т. 2. С. 236.

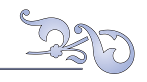
и так далее, а это, в свою очередь, приводит к ущемлению прав женщины, а также некоторых прав мужчины — это фамильная принадлежность детей, ‘идда и так далее.

8. Брак, заключаемый по обычаю. Это брак, при заключении которого имеет место предложение и принятие его в присутствии двух свидетелей — заключающие брак повторяют нужные слова за шейхом или другим знающим человеком, но при этом брак не регистрируется в шариатском суде или управлении по гражданским делам. Этот брак действителен, и если он закончится разводом, развод этот также будет действительным, и его заключение влечёт за собой все последствия, которые обычно влечёт за собой заключение брака, и все нормы, относящиеся к обычному браку, относятся и к нему, потому что в Шариате действительность брака не зависит от регистрации и записи его.

Однако в наше время регистрация брака необходима, ибо это позволяет сохранить права обоих супругов — право мужчины на потомство и фамильную принадлежность детей, права женщины на махр и так далее.

Глава 2

ОБЩИЕ И ОБОСОБЛЕННЫЕ ПРАВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Семья играет огромную роль в жизни человечества и в истории, и она имеет жизненную важность для будущего людей. Ведь она — основной фактор, способствующий сохранению человеческого рода и умножения человечества. Постоянство существования семьи — одна из целей, поставленных Всевышним при сотворении всего сущего. Всевышний желает, чтобы вселенная преображалась и становилась прекраснее, а если исчезнет человек, то это станет невозможным. А человек продолжает существовать за счёт произведения на свет потомства, что происходит в лоне семьи, и семья — своеобразный «кирпичик», и из таких вот «кирпичиков» складывается общество.

Семья и её история могут оставить после себя след, который будет существовать очень долго — в общественной жизни или, например в политике. Очень редко семья вырождается и исчезает совсем — разве что произойдёт какая-нибудь масштабная катастрофа, или же поведение её членов приведёт их к гибели, или их унесёт эпидемия.

Счастливая семья производит поколение за поколением, и в ней от отца к сыну передаются превосходные

качества вроде щедрости, великодушия, взаимной любви, помощи и поддержки и привычки делать добро, то будущее такой семьи будет блистательным и сияющим, плоды, приносимые ею — прекрасными, а лица людей, составляющих её, — озарёнными улыбкой и излучающими свет…

Семья создаётся посредством вступления в брак мужчины и женщины, а при заключении любого договора у сторон, его заключающих, появляются взаимные права и обязанности, гарантирующие уважение этого договора и подтверждающие его важность и значимость. И если и мужчина, и женщина после вступления в брак неуклонно исполняют свои обязанности, то в своей семейной жизни они обретают душевное спокойствие, и у них появляется доверие друг к другу. Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Будьте верны обязательствам»** (5:1). Этот аят должен быть девизом супругов.

Брачный союз назван в Коране суровым заветом, то есть договором, обязательным для исполнения и требующим уважения и соблюдения. Следствием его заключения становится появление прав и обязанностей, как обособленных, так и общих. А после рождения детей появляются новые права — между родителями и детьми. В основу этих прав ложится материнская и отцовская нежность и честь признаваться детьми своих родителей. Цель наделения членов семьи этими правами — сделать всех счастливыми и обеспечить стабильность и благополучие семье, а достичь этой цели помогает взаимное уважение. Если права каждого члена семьи соблюдаются, то и жизнь семьи будет счастливой благополучной и стабильной, а люди будут смотреть на такую семью с искренним восхищением и уважением.

Справедливость, на которой зиждется порядок во всех обществах, а также любовь к добру, достижение согласия, гармонии и спокойствия, распространение любви друг к другу и взаимопомощи, обеспечение мира и безопасности, — всего этого невозможно добиться, если члены семьи не будут обладать определёнными правами.

Благородный Коран заостряет наше внимание на правах супругов. Так, Всевышний сказал: **«Согласно установленному порядку, жёны имеют такие же права, как и обязанности»** (2:228).

Он также обращает наше внимание на права родителей: **«...делайте добро родителям»** (6:151).

Коран напоминает нам о правах детей и их обязанностях — вспомним Слова Всевышнего: **«А тот, у кого родился ребёнок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях»** (2:233).

Всевышний также сказал: **«Нельзя причинять вред матери за её ребёнка, а также отцу за его ребёнка»** (2:233).

Семья — ядро общества, и соблюдение прав составляющих её людей и их гармоничное взаимодействие друг с другом и с окружающими, приносящее пользу и благо всем, подпитывает её и обеспечивает ей стабильность — семья укрепляется и становится счастливой.

Существует десять видов прав:

1. Права мужа.
2. Права жены.
3. Общие права супругов.
4. Права детей (обязанности родителей по отношению к ним).
5. Права родителей (обязанности детей по отношению к ним).

6. Права детей и пожилых людей.
7. Права родственников.
8. Права соседей.
9. Права друзей.
10. Права мусульманской общины.

§ 1. ПРАВА МУЖА

Муж, обеспечивающий семью пропитанием, одеждой и жильём, имеет десять прав:

1. Послушание в обычном (то есть в том, что не противоречит Шариату). Мужчина — глава семьи, и он — господин, которому следует подчиняться. На него возложено руководство семьёй, которое должно быть продуманным и мудрым, и управление её делами. Он планирует и решает, что необходимо сделать для того, чтобы семья занимала достойное место в обществе и была счастливой. Он защищает её и обеспечивает ей любовь и уважение со стороны людей. Он оберегает семью от опасностей нашего времени, искушений и порока, и делает всё для того, чтобы она наслаждалась безопасностью, покоем, благополучием и стабильностью. А достичь этих целей можно только одним путём — путём послушания и покорности: покорности жены мужу и покорности детей родителям. Плод этой покорности — довольство Всевышнего и Сады вечности, ведь Пророк ﷺ сказал: *«Родитель — срединные врата Рая»* [Ат-Тирмизи (хадис хасан-сахих); Ахмад; Ибн Маджа; аль-Хаким. Со слов Абу ад-Дарды].

Вот замечательный пример, наглядно показывающий важность почтительного отношения к родителям. Му‘авийа ибн Джахима ас-Сальми (да будет доволен им

Аллах) передаёт: «Я пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал ему: “О Посланник Аллаха! Поистине, я желаю сражаться на пути Аллаха вместе с тобой, стремясь к Лику Аллаха и вечной Обители!” Он сказал: *“Горе тебе, жива ли твоя мать?”* Я сказал: “Да”. Он сказал: *“Возвращайся и проявляй почтение к ней”*. Тогда я подошёл к нему с другой стороны и сказал ему: “О Посланник Аллаха! Поистине, я желаю сражаться на пути Аллаха вместе с тобой, стремясь к Лику Аллаха и вечной Обители!” Он сказал: *“Горе тебе, жива ли твоя мать?”* Я сказал: “Да, о Посланник Аллаха”. Он сказал: *“Возвращайся и проявляй почтение к ней”*. Тогда я подошёл к нему спереди и сказал ему: “О Посланник Аллаха! Поистине, я желаю сражаться на пути Аллаха вместе с тобой, стремясь к Лику Аллаха и вечной Обители!” Он сказал: *“Горе тебе, жива ли твоя мать?”* Я сказал: “Да, о Посланник Аллаха”. Он сказал: *“Горе тебе! Будь у ног её, ибо там — Рай!”*» [Ибн Маджа].

Если отец умирает или временно отсутствует, покровительство над семьёй берёт на себя старший сын.

Послушание женщины своему мужу в обычном — его первое право, а под словом «обычное» подразумевается всё то, что Шариат разрешает и одобряет. Пророк ﷺ сказал: *«Не может быть подчинения творению в том, что является ослушанием Творца»* [Ахмад; аль-Хаким. Со слов ‘Имрана ибн Хусейна, аль-Хакама ибн ‘Умара аль-Гифари (да будет доволен Аллах ими обоими). Достоверный хадис].

Он также сказал: *«Не может быть покорности кому бы то ни было в том, что является ослушанием Аллаха. Поистине, послушание только в благом* [одобренном Шариатом]» [Аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ан-Насаи. Со слов ‘Али. В версии аль-Бухари говорится: «Женщина не должна подчиняться мужу в том, что является ослушанием Аллаха»]. То есть женщина

обязана делать всё, что велит ей муж, кроме того, что запретил Аллах.

Право покорности появилось так: Шариат предоставил отцу семейства право руководства, главенства и покровительства — Всевышний сказал: **«Согласно установленному порядку, жёны имеют такие же права, как и обязанности, хотя мужья и выше их по положению. Аллах — Могущественный, Мудрый»** (2:228).

Всевышний также сказал: **«Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества»** (4:34).

В первом аяте Всевышний поставил мужчину над женщиной, поручив ему распоряжаться делами семьи и руководить ею. А во втором аяте Всевышний сообщает нам о том, что Он наделил мужчину правом покровительства над женщиной — то есть властью над ней и правом распоряжения. Однако он обязан руководить семьёй продуманно и мудро, а не низводить членов своей семьи до положения бесправных рабов, существующих лишь для того, чтобы исполнять его желания, и вынужденных терпеть несправедливое отношение с его стороны и его дурной нрав.

Правом на послушание мужчина наделён по двум причинам, и даже если отсутствует одна из них (то есть женщина содержит семью, а не мужчина), то остаётся вторая причина.

— Устройство мужчины. Всевышний Аллах сотворил мужчину более крепким и решительным, сильным и мудрым, к тому же у него больше жизненного опыта, тогда как женщина обычно слабее мужчины и часто колеблется при принятии решений. Её эмоции постоянно одерживают верх над разумом. Это вполне очевидно, и данные

утверждения точны и соответствуют истине. Такой вывод сделан мною на основе почти сорокалетнего опыта семейной жизни. Несомненно, принятие правильного решения требует большей рассудительности и мудрости и лучшего изучения обстоятельств, чем то, на которое способна женщина. К тому же для принятия решения необходимо, чтобы разум преобладал над чувствами, а не наоборот. Очень важную роль играет и жизненный опыт. А женщина по природе своей, или же в силу своей мягкости, предпочитает находить временные и частичные решения, да и её жизненный опыт обычно меньше, чем опыт мужчины. Поэтому для всей семьи лучше, когда ответственность за принятие мудрых решений в семейных делах, а также в том, что касается переездов, работы и так далее, возложено на мужчину. Отсюда следует, что это покровительство — скорее бремя и ответственность, чем почёт и дар. Пророк ﷺ сказал: *«Каждый из вас — пастырь, и каждый из вас несёт ответственность за свою паству. Имам — пастырь, и он несёт ответственность за свою паству, и мужчина — пастырь для семьи своей, и он несёт ответственность за свою паству, и женщина — пастырь в доме мужа своего, и она несёт ответственность за свою паству…»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи. Со слов Ибн ‘Умара].

Следует отметить, что мужчина с его положением в семье упомянут после положения правителя (имама), и если мужчина несёт ответственность за свою семью, то женщина ответственна за дом. Она обязана заботиться о доме, поддерживать в нём порядок и создавать уют.

— Мужчина расходует на женщину свои средства. Он даёт ей махр, а также обеспечивает её жильём, одеждой, пищей и всем необходимым. Если муж обеспечивает её,

а она при этом не подчиняется ему, она считается непокорной женой и лишается права на содержание.

Сунна для мужа — советоваться со своей женой, как поступал Пророк ﷺ. Он советовался со своими жёнами и сподвижниками (да будет доволен Аллах ими всеми). Всевышний сказал: **«...и советуйся с ними в делах»** (3:159).

Всевышний также сказал, упоминая о свойствах верующих: **«...совещаются между собой о делах»** (42:38).

В Сунне Пророка ﷺ мы находим данное женщине повеление подчиняться мужу во имя обретения блага и избежания вреда. Так, Пророк ﷺ сказал: *«Если женщина совершает пять обязательных молитв, постится месяц* [рамадан]*, оберегает свои половые органы от запретного и подчиняется мужу своему, она войдёт в Рай»* [Аль-Баззар. Со слов Анаса; Ахмад. Со слов ‘Абду-р-Рахмана аз-Зухри; ат-Табарани. Со слов ‘Абду-р-Рахмана ибн Хасана. Достоверный хадис][38].

В другом хадисе сказано: *«Если бы мог я повелеть кому-то совершить земной поклон не Аллаху, я повелел бы женщине совершить земной поклон мужу своему. Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, не сможет женщина соблюсти право Господа своего, не соблюдая право мужа своего!»* [Ахмад; Ибн Маджа. Со слов ‘Абдуллаха ибн Абу ‘Ауфа].

Так что лучшее для женщины — научиться держать себя в руках, быть мудрой и, заботясь о своём же благе, слушаться мужа, ибо это поможет ей снискать довольство её Господа и войти в Его Рай. Кроме того, ей следует приучить детей слушаться отца, и сама она должна стать для них лучшим примером в этом.

[38] А в версии Ибн Хиббана говорится: «Если женщина совершает пятикратную молитву, оберегает свое лоно от запретного и подчиняется своему мужу, она войдет в Рай через те ворота, через которые пожелает».

Если же она отказывается слушаться мужа, то её ожидает гнев Всевышнего Аллаха и Его проклятие. Пророк ﷺ сказал: *«Если мужчина позвал свою жену на супружеское ложе, а она не подчинилась ему, и он лёг спать, гневаясь на неё, ангелы будут проклинать её до утра»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Абу Хурайры].

2. Выход из дома только с позволения мужа. Ревность мужчины, его право на единоличное пользование женой, а также необходимость исполнять обязанности жены и беречься искушений требуют от неё, чтобы она находилась дома, делая домашние дела и исполняя прочие обязанности. Ведь она должна поддерживать в доме чистоту и порядок, воспитывать детей и помогать мужу.

Это вовсе не ущемление прав женщины и не ограничение её свободы, как утверждают женщины, которые считают себя «раскрепостившимися», хотя на самом деле они просто распущенные. Раскрепощение есть освобождение мышления и отказ следовать за кем-то, кроме Всевышнего Аллаха, а не пустословие в собраниях, подозрительные встречи и все прочие «проявления свободы», которые вводят женщину в искушение, толкают её навстречу пороку и позволяют другим использовать её красоту в корыстных целях.

Если женщина целый день проводит на улице или в гостях, то у неё, конечно же, не хватит времени на то, чтобы заботиться о доме и как следует делать домашние дела. Для того чтобы исполнять свои обязанности должным образом, она должна быть дома.

Всевышний Аллах сказал: **«Оставайтесь в своих домах, и не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества»** (33:33).

Хотя это — обращение к жёнам Пророка ﷺ, оно предполагает побуждение всех остальных женщин следовать примеру матерей верующих.

Эта обязанность вкупе с обязанностью подчиняться мужу предполагает, что женщина не должна выходить из дома без позволения мужа, кроме случаев крайней необходимости. Даже если речь идёт о посещении родителей раз в неделю (или согласно обычаю), она должна спросить разрешения мужа. И даже если она хочет навестить их во время их болезни или пойти на их похороны, ей следует спросить у мужа разрешения. Он, в свою очередь, не должен препятствовать ей, потому что иначе это грозит порыванием родственных связей, не говоря уже о том, что запрет будет подталкивать женщину к тому, чтобы ослушиваться мужа и возражать ему[39].

Необходимостью для женщины является, например, уход за больными родителями, если за ними некому ухаживать, кроме неё. Если же о них есть кому позаботиться, она может выйти только с позволения мужа. Ибн Батта передаёт в «Ахкам ан-ниса» от Анаса сказанное Пророком ﷺ о посещении женщиной своих родителей или её присутствии на их похоронах: *«Бойся Аллаха и не перечь мужу своему»*.

Женщина также может выйти из дома без разрешения мужа для совершения обязательного хаджа, если только у неё есть близкий родственник (из категории махрам), который сопровождал бы её туда и обратно. То же относится и к обязательному посту в месяц рамадан. Что же касается добровольных (дополнительных) постов, то их женщина может соблюдать только с разрешения мужа, поскольку

[39] Аль-мугни. Т. 7. С. 220.

Пророк ﷺ сказал: *«Не дозволяется женщине поститься, если муж её дома, кроме как с его разрешения»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Абу Хурайры].

Конечно, есть женщины, которые, выходя из дома, делают всё для того, чтобы избежать искушений, зла и порока, однако им можно противопоставить множество других женщин, в основном молодых, которые попадают в сети искушений и соблазнов. Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, женщина — ‘аура*[40]*, и когда она выходит из дома, Шайтан устремляется к ней со своими наущениями*[41]*, а ближе всего к милости Господа своего она бывает тогда, когда пребывает в доме своём»* [Ат-Тирмизи. Со слов Ибн Мас‘уда].

3. Оберегание чести и имущества. Женщина обязана оберегать супружеский дом, не впуская никого без разрешения мужа. Ведь в хадисе, упомянутом нами ранее, говорится: *«… и женщина — пастырь в доме мужа своего, и она несёт ответственность за свою паству».* Ей вверено имущество мужа, и она не может распоряжаться им (даже подавать милостыню) без его разрешения. Как мы знаем, хорошая жена — та, посмотрев на которую, муж радуется, и когда он велит ей что-нибудь, она подчиняется ему, а если он покинет её на время, она сохранит его имущество и честь...

Пророк ﷺ сказал в прощальном хадже: *«Поистине, у вас есть право в отношении ваших жён, и у ваших жён есть право в отношении вас. Что касается вашего права в отношении них, то вы имеете право на то, чтобы на ваши подстилки не садился тот, кого вы не желаете видеть там,*

---

[40] То есть, то, что должно быть сокрыто.

[41] Имеется в виду, что Шайтан искушает её и делает её искушением для мужчин.

и чтобы в ваши дома не входил тот, кого вы не желаете видеть там. А их право в отношении вас — чтобы вы хорошо обеспечивали их одеждой и едой» [Ибн Маджа; ат-Тирмизи. Со слов ‘Амра ибн аль-Ахваса. Ат-Тирмизи назвал его достоверным].

Право на оберегание имущества предполагает, что женщина не должна никому давать ничего из имущества мужа, даже в качестве милостыни, без его позволения. Абу Умама передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Женщина не должна ничего отдавать из дома мужа, кроме как с его позволения»*. Люди спросили: «О Посланник Аллаха! Даже еду?» Он сказал: *«Это — лучшее из нашего имущества»* [Ат-Тирмизи. Хороший хадис].

А Абу Хурайра сказал, отвечая на вопрос о женщине, которая подаёт милостыню из имущества мужа: «Она не должна ничего расходовать, кроме своего пропитания. Награда — между ними, и ей не дозволяется подавать милостыню из средств мужа, кроме как с его разрешения».

4. Выполнение домашней работы. С точки зрения религии женщина должна выполнять домашнюю работу — готовить пищу и питьё, поддерживать чистоту и порядок, стирать и так далее. Если женщина из тех, кто обычно имеет прислугу, и у мужчины есть средства для того, чтобы нанять ей служанку, он должен сделать это, но я лично считаю, что ей лучше обойтись своими силами, потому что присутствие в доме служанки может стать искушением для мужчины. К тому же она может плохо влиять на детей. И в итоге вместо пользы получится настоящая катастрофа…

А доказательством того, что женщина обязана делать это, является история ‘Али и Фатымы, когда они пожаловались Пророку ﷺ на то, что им трудно справляться с повседневной работой, и он разделил обязанности между

ними, возложив на Фатыму работу по дому, а на ‘Али — работу вне дома[42].

Однако с точки зрения судопроизводства женщина не обязана делать всё это. Ибн Кудама сказал: «Женщина не обязана прислуживать мужу — месить тесто, печь хлеб, готовить и делать другие подобные дела. Таково мнение Ахмада[43].

5. Женщина обязана украшать себя для мужа, и он обязан украшать себя для неё. Муж имеет право требовать от жены, чтобы она украшала себя для него в соответствии с его желаниями и вкусами. Это помогает достичь гармонии и согласия в отношениях между супругами, а также уменьшает вероятность того, что мужчина увлечётся другими женщинами. Доказательством этого является хадис, который приводится у аль-Бухари, Муслима и Ахмада. Джабир ибн ‘Абдуллах передаёт: «Мы были с Пророком ﷺ в одном из военных походов, а по возвращении хотели уже отправиться по домам, но он сказал: *“Подождите… Войдём* [в город] *вечером, чтобы причесалась непричёсанная и удалила волосы с лобка та, чей муж отсутствует”*».

Мужчина, в свою очередь, также обязан украшать себя для своей жены, потому что она любит видеть в нём то же, что он любит видеть в ней. Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им обоими, сказал: «Поистине, я украшаю себя для своей жены точно так же, как она украшает себя для меня. Поистине, Аллах — Прекрасен, и любит прекрасное».

6. Применение воспитательных мер согласно обычаю. Если женщина проявляет неповиновение, отказывается слушаться мужа или ослушивается Аллаха, муж имеет

[42] Зад аль-ма‘ад. Т. 4. С. 32.
[43] Аль-мугни. Т. 7. С. 21.

право наказать её в воспитательных целях. Это наказание должно осуществляться в четыре этапа, в соответствии со сказанным в следующих двух аятах. Всевышний сказал: **«Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества. Праведные женщины покорны** [мужьям] **и хранят то, что положено хранить, в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и ударяйте** [несильно]**. Если же они станут послушными, то не ищите пути против них. Поистине, Аллах — Возвышенный, Великий. Если вы опасаетесь разлада между ними** [супругами]**, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из её семьи. Если они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им. Поистине, Аллах — Знающий, Ведающий»** (4:34–35).

Первый аят указывает на то, что праведные и соблюдающие предписания религии женщины вообще не нуждаются в исправлении, воспитании и наказаниях. Что же касается остальных, то есть не слушающихся своих мужей и сбившихся с прямого пути, то они нуждаются в исправлении и воспитании, а иначе дело может дойти до распада семьи. А осуществляется это исправление и воспитание следующим образом[44]:

— Наставления и увещания. Мужчина увещевает свою жену с мудростью и по-доброму, обращая её внимание на её проступки посредством намёков, слов или же лёгких, негрубых упрёков. Как именно делать всё вышеперечисленное,

[44] Заки ад-дин Ша‘бан. Аль-ахкам аш-шар‘иййа ли-ль-ахваль аш-шахсыййа. С. 352.

мужчина должен решать сам, исходя из своего знания характера жены и наилучших способов воздействия на неё.

— Покидание в супружеской постели. Если увещания не помогли, мужчина покидает жену в супружеской постели — он уходит спать на другую постель или в другую комнату. Это приём психологического воздействия на женщину. Подобный поступок мужа причиняет ей душевные муки и заставляет её одуматься и образумиться. Срок покидания не должен превышать четырёх месяцев, ведь именно такой срок установлен для мужчин, которые дают клятву не приближаться к своим жёнам.

— Лёгкие удары. Само собой разумеется, что удары не должны быть сильными или оставлять следы. Бить по лицу нельзя. Это подходящее воспитание для сварливой и упрямой женщины с дурным характером, не желающей отступаться от своего мнения и менять своё поведение, и которой не приносят пользу увещание или покидание в супружеской постели. Факыхи говорят, что эти удары должны быть чисто символические — три удара сиваком или чем-то подобным или ладонью по верхней части плеча. К исламу не может быть никаких претензий из-за этого предписания, поскольку удары эти не наносят никакого вреда. К тому же некоторых женщин можно перевоспитать только таким способом, и до битья доходит, только если женщина совсем уж упряма и никак не желает слушаться мужа. А обоснованием этого способа воспитания является сказанное Пророком ﷺ во время прощального хаджа: «*Обходитесь с женщинами хорошо, ибо поистине, они у вас словно пленники, и вы не имеете права ни на что, кроме этого, если только они не совершат явную мерзость. Если они сделают это, покидайте их на ложе и бейте их несильно. И если они подчинятся вам, то не ищите пути против*

них. Поистине, у вас есть право в отношении ваших жён, и у ваших жён есть право в отношении вас. Что касается вашего права в отношении них, то вы имеете право на то, чтобы на ваши подстилки не садился тот, кого вы не желаете видеть там, и чтобы в ваши дома не входил тот, кого вы не желаете видеть там. А их право в отношении вас — чтобы вы хорошо обеспечивали их одеждой и едой» [Ат-Тирмизи; Ибн Маджа. Со слов ‘Амра ибн аль-Ахваса. Ат-Тирмизи назвал его достоверным].

А в другом хадисе говорится, что один человек спросил Пророка ﷺ: «Каково право женщины в отношении мужа?» Он ответил: *«Ты должен кормить её, когда ешь сам, одевать её, когда одеваешься сам, не бить её по лицу и не оскорблять, и если и покидать её на ложе, то только оставаясь в том же доме»* [Ахмад; Абу Давуд; Ибн Маджа. Со слов Му‘авии аль-Кушайри].

То есть если у него возникла причина для того, чтобы покинуть её на ложе, он в любом случае должен при этом оставаться в одном доме с ней, никуда не уходя и не заставляя уходить её. Это средство — последнее лекарство, к помощи которого прибегают только в случае острой потребности или крайней необходимости. Если же мужчина переходит в перевоспитании жены установленные границы, он считается преступающим границы, установленные Всевышним, и в этом случае он несёт ответственность за свой поступок.

— Третейский суд (примирение посредством вмешательства родственников). Если ни одно из перечисленных выше средств не помогло, и посредством них не удалось перевоспитать и образумить женщину, остаётся последний способ. Мужчина идёт к судье и объясняет ему сложившуюся ситуацию, чтобы тот назначил его и её родственника

в качестве третейских судей. Их задача — примирить супругов. Если же это им не удаётся, брак расторгают по причине возникшего конфликта[45].

Исправление мужа: если же проблема в муже и скверное поведение имеет место с его стороны, жена должна постараться исправить его, используя различные приёмы на своё усмотрение, ради сохранения брака. Ведь Всевышний Аллах сказал: **«Если женщина опасается, что муж будет проявлять к ней неприязнь или отворачиваться от неё, то на них обоих не будет греха, если они заключат между собой мир, ибо мирное решение — лучше»** (4:128).

7. Проживание в доме мужа. Мужчина обязан подготовить для своей жены подходящее жильё — такое, чтобы она могла жить в нём, не испытывая трудностей и стеснения. Она не обязана жить вместе с родственниками мужа. Если же нет подходящего жилья — например, дом стоит на отшибе, так, что, живя в нём, женщина не чувствует себя в безопасности, или же в нём нет необходимых для жизни приспособлений, или же там дурные соседи, или же дом таков, что в нём невозможно жить нормальной супружеской жизнью, муж должен найти подходящую замену. Жильё должно соответствовать финансовым возможностям супруга, поскольку Всевышний сказал: **«Поселяйте их там, где вы живёте сами — по вашему достатку»** (65:6).

А жена обязана следовать за мужем и жить вместе с ним — и не только на одном месте, но и если он решит переехать или отправиться в путешествие. В этом случае она должна сопровождать его, если только при заключении брака она не ставила условие о том, чтобы она не будет сопровождать его в путешествии, и не будет выезжать из

[45] Аль-Мугни. Т. 10. С. 262.

своей страны. ‘Укба ибн ‘Амир передаёт такой хадис: *«Более всего достойны соблюдения те условия, посред-ством которых вы делаете дозволенными лона».*

А ‘Амр ибн ‘Ауф передаёт такой хадис: *«Мусульмане стоят на своих условиях, кроме условия, которое запрещает дозволенное или дозволяет запретное».*

Имеется в виду, что они не отступаются от этих условий. Что же касается условия о невыезде из страны, то соблюдение его не является обязательным с точки зрения судопроизводства.

Если имеется подходящее жильё, но жена отказывается жить в нём, муж имеет право обратиться в шариатский суд, чтобы её обязали подчиниться ему, однако ислам не одобряет насильственное принуждение к покорности, и если жена отказывается делать то, к чему её обязывают, не имея законного основания, она лишается права на содержание на всё время своей непокорности и становится словно подвешенной, то есть не женой и не разведённой.

8. Уход за больным мужем. Женщина обязана ухаживать за своим мужем, если он заболеет или окажется прикованным к постели в результате какого-либо происшествия или несчастного случая. Ведь, попав в подобную ситуацию, он как никогда нуждается в уходе и заботе, а она — самый близкий для него человек, знающий его секреты и видящий то, чего не видят люди, и именно она должна обеспечить ему необходимое питание, готовить или покупать лекарства и делать всё, что требуется делать в таких случаях. Упоминание об этом есть в Сунне. ‘Аиша передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ, заболев той болезнью, от которой он умер, спрашивал: *«Где я буду завтра? Где я буду завтра?»* — желая, чтобы поскорее настал день ‘Аиши. И его жёны согласились на то, чтобы он сам выбрал, где ему быть, и он

выбрал дом ʻАиши. Там он и скончался. [Аль-Бухари; Муслим. Со слов ʻАиши].

9. Развод и возвращение. Муж имеет право дать жене развод и вернуть её после этого без её согласия или желания. Развод может быть запретным, нежелательным, обязательным, желательным или разрешённым. Запретный развод — новоизобретённый, осуществляемый не так, как он должен осуществляться по Шариату. Это развод во время менструации жены или в период после менструации, в который он уже вступал в близость с ней. Нежелательный развод — это развод без причины, когда у супругов всё в порядке. Автор книги «Мунтака аль-ахбар маʻа нейль аль-автар» назвал одну из глав в ней «Глава о дозволенности развода при необходимости и нежелательности его при отсутствии необходимости, и о покорности родителю в этом».

Обязательный развод — это развод в случае, когда между супругами возникает конфликт, который, по мнению третейских судей из числа родственников, невозможно уладить. Желательный развод — это развод в случае, если жена не сохраняет целомудрие. Разрешённый развод — это развод в случае, если мужчина не любит жену и не желает содержать её, потому что не получает удовольствия и радости от жизни с ней[46].

А доказательством нежелательности развода являются слова Пророка ﷺ, переданные Ибн ʻУмаром: *«Самое ненавистное для Аллаха из дозволенного — развод»* [Абу Давуд].

Развод — исключительное право мужчины.

Развод считается и когда человек говорит серьёзно, и когда он говорит подобные слова в шутку. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Три вещи одинаково действительны, независимо от*

[46] Нейль аль-автар. Т. 6. С. 643.

того, всерьёз они сказаны или в шутку: заключение брака, развод и возвращение жены после неокончательного развода». Развод имеет определённые последствия — это расставание с женой в том случае, если было сказано прямо: «Ты разведена» — или нечто подобное, ясно указывающее на развод, или же было сказано образно, например: «Ты отделена от меня», однако с намерением дать развод.

Мужчина имеет право дать жене развод два раза. Если же он даёт ей развод в третий раз, она становится запретной для него, и он не может жениться на ней вновь до тех пор, пока она не выйдет замуж за другого и не разведётся с ним. Всевышний сказал: **«Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить её по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха. Не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются несправедливыми. Если он развёлся с ней в третий раз, то ему не дозволяется жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого»** (2:229–230).

Если муж имеет право дать жене развод, то женщина, в свою очередь, имеет право совершить хуль‘. Это расторжение брака по инициативе женщины, которая при этом выплачивает мужчине определённое возмещение. Он может осуществляться как посредством формулы, употребляемой для хуль‘, так и посредством формулы, употребляемой для развода. Кроме того, женщина имеет право требовать расторжения брака через суд по причи-

не наличия у мужа физического недостатка или жестокого обхождения и плохого отношения к ней с его стороны или на основании того, что он не обеспечивает её, а также в случае, если муж пропал без вести или же попал в заключение или в плен. Есть ещё расторжение брака по причине клятвы о неприближении к жене (*иля’*) — это когда муж клянётся Всевышним Аллахом или одним из Его Атрибутов, что он не будет приближаться к своей жене четыре месяца и более, или же ставит в качестве условия для приближения к ней нечто трудное для него. Есть ещё расторжение брака по причине призыва проклятия друг на друга (*ли‘ан*) — в ханафитском мазхабе это свидетельства мужа и жены, подтверждаемые клятвами и завершаемые призывом на себя проклятия Всевышнего в случае лжи со стороны мужа и призванием на себя гнева Всевышнего в случае лжи со стороны жены.

10. ‘Идда. Это право мужа в отношении жены — чтобы она соблюдала ‘идду после разлуки с ним по причине его кончины или развода. ‘Идда — это срок после расставания с мужем, определённый Шариатом, в течение которого женщина не имеет права выходить замуж. Это необходимо для того, чтобы выявить беременность, и чтобы не получилось так, что ребёнок был от первого мужа, а его отцом все считали второго. Это в случае, если женщина способна рожать детей. Если же она уже состарилась или наступление беременности невозможно по иным причинам, то ‘идда в её случае будет правом Всевышнего Аллаха (или Шариата) — она нужна для общего блага — а также правом мужа — ведь соблюдая ‘идду и отказываясь от украшений, женщина как бы демонстрирует, что потеря мужа повлияла на неё, не прошла бесследно. Кроме того, это указание на важность брака.

ʻИдда бывает трёх видов: та, которая определяется по периодам менструации и периодам чистоты между ними; та, которая рассчитывается по месяцам (три месяца для женщины, у которой нет менструации по причине пожилого или, напротив, слишком юного возраста, и четыре месяца и десять дней — для женщины, муж которой умер, и год без менструации для женщины, у которой периоды чистоты между менструациями очень большие); ʻидда беременной — заканчивается, как только женщина родит.

Право мужчины (обязанности жены) в современной трактовке

Таких прав восемь[47]:

1. Послушание жены мужу в обычном, то есть в том, что не является грехом. Это право утверждено Шариатом, который побуждает к его соблюдению. ʻАли передаёт хадис: *«Не может быть подчинения творению в том, что является ослушанием Творца»* [Аль-Бухари; Муслим].

2. Забота женщины о доме. Она должна поддерживать в нём чистоту и порядок, создавать уют, оберегать имущество мужа и ничего не отдавать из этого имущества и не выходить из дома без его разрешения. Ибн ʻУмар передаёт такой хадис: *«… и она не должна ничего никому отдавать без его разрешения, а если она сделает это, на неё ляжет грех, и от неё не будет принято это»* [Аль-Байхакы].

3. Женщина не должна поститься добровольно ни одного дня без разрешения мужа. Что же касается обязательного поста, то для него разрешение мужа не требуется. Ибн ʻУмар передаёт такой хадис: *«… и она не должна отказы-*

[47] Ибрахим Маридини. Нахва усрат муʼминат саʻида. С. 14–27.

вать ему, когда он желает её, даже если при этом она сидит верхом на верблюде, и она не должна поститься без его разрешения ни одного дня, а если она сделает это, на неё ляжет грех, и от неё не будет принято» [Аль-Байхакы].

4. Женщина должна вести себя скромно и сдержанно в отсутствие мужа и придерживаться праведности и благочестия, и возвращаться к радости, веселью и развлечениям в его присутствии.

5. Женщина должна обеспечивать мужу душевное спокойствие и комфорт и уделять ему больше внимания, чем всем остальным.

6. Женщина должна заботиться о чувствах мужа, избегая слов, дел и поведения, которые ему не по душе, а также учитывать его финансовые возможности и социальное положение.

7. Женщина не должна выходить из дома мужа без его разрешения и его выраженного довольства, и она не должна показывать свою красоту чужим мужчинам, чтобы муж её был спокоен.

А Ибн Мас‘уд передаёт такой хадис: *«Ближе всего к Всевышнему Аллаху женщина бывает тогда, когда находится в своём доме»* [Ат-Табарани].

Ибн Мас‘уд также передаёт такой хадис: *«Женщина — ‘аура, и когда она выходит из дома, Шайтан устремляется к ней со своими наущениями»* [Ат-Тирмизи].

8. Женщина должна быть усердной в исполнении своих религиозных обязанностей, совершая обязательное и изучая религию. Она должна стараться делать это как можно лучше вместе с мужем и детьми. Это поможет ей снискать довольство Аллаха и Его прощение.

§ 2. ПРАВА ЖЕНЫ

У жены есть три моральных права и четыре материальных. Что касается моральных прав, то они таковы:

1. Хорошее отношение. Женщина доверена своему мужу Самим Всевышним. В некоторых отношениях она подобна пленнице, и муж должен хорошо обращаться с ней, говоря ей благое и относясь к ней с должным уважением. Ведь Всевышний сказал: «Живите с ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чём Аллах заложил много добра» (4:19).

А Пророк ﷺ сказал: *«Верующий не должен ненавидеть верующую, ибо если даже ему не нравится в ней что-то, то ему непременно понравится что-то другое»* [Ахмад; Муслим. Со слов Абу Хурайры].

Он также сказал: *«Я наказываю вам хорошо обходиться с женщинами. Женщина создана из ребра, а наибольшей кривизной обладает верхняя его часть: если попытаешься выпрямить её, то сломаешь, а если оставишь в покое, то она так и будет кривой… Относитесь же к женщинам хорошо»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Абу Хурайры].

Мне представляется, что в таком устройстве заключён определённый смысл: если бы в женской природе всё было бы так же однообразно-правильно, как в мужской, жизнь супругов, наверное, была бы скучной. А так разнообразие

в поведении — конечно, если оно не доходит до явных отклонений, — становится своего рода развлечением. Это подобно тому, как мы, наблюдая за детьми, видим в их поведении что-нибудь весёлое и оригинальное, и это доставляет нам удовольствие и развлекает нас.

Пророк ﷺ, хорошо зная женскую природу, сказал также: *«Самой совершенной верой среди верующих обладает наиболее благонравный из них, а лучший из вас тот, кто лучше всех относится к своим женщинам»* [Ахмад; ат-Тирмизи. Со слов Абу Хурайры. Ат-Тирмизи назвал его достоверным].

Он также сказал: *«Лучшим из вас является тот, кто лучше всех относится к своей семье, а я лучше вас всех отношусь к своей семье»* [Ат-Тирмизи. Со слов ‘Аиши. Достоверный хадис].

Хорошее отношение подразумевает достойное поведение, слова и дела, то есть, мужчина не должен причинять женщине вред своими словами и поступками. Он не должен стыдить её, унижать её человеческое достоинство и обижать её, ни в браке, ни после расставания, без законной причины. Он не должен разговаривать с ней грубо и высокомерно, и не должен проявлять скупость в её обеспечении, и позволять себе, например, вкусное блюдо, а её лишать этого. И ему не следует расхваливать перед ней другую женщину. Всевышний Аллах сказал: **«Но не удерживайте их, чтобы навредить им и преступить границы дозволенного. А кто поступит так, тот поступит несправедливо по отношению к самому себе»** (2:231).

Хорошее отношение особенно важно в случае, если у мужчины не одна, а несколько жён. В этом случае он обязан соблюдать справедливость в их материальном обеспечении, расходуя на них одинаково и обходясь с ними одинаково хорошо. Ведь основа в браке — моногамия, и Аллах

велел мужчине ограничиться одной женой, если он опасается, что не сможет быть справедливым. Так, Всевышний сказал: **«Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной»** (4:3).

Справедливость, которая требуется от мужчины — это посильное соблюдение равенства между жёнами в материальном обеспечении. То есть, он не должен предпочитать в это одну жену другим, ущемляя их.

Если мужчина отправляется в путешествие, желательно, чтобы его жены бросили жребий. ‘Аиша передаёт, что Пророк ﷺ, собираясь отправиться в путешествие, велел своим жёнам бросить жребий, и его сопровождала та из них, которой выпал жребий [Аль-Бухари; Муслим].

Что же касается равенства в любви и сердечной склонности, то ислам не требует этого от мужчины, потому что это не в его власти. Всевышний сказал: **«Вы не сможете относиться к жёнам одинаково справедливо даже при сильном желании. Не склоняйтесь же полностью к одной, оставляя другую словно подвешенной. Но если вы исправите положение и будете богобоязненны, то ведь Аллах — Прощающий, Милосердный»** (4:129).

Справедливое отношение, о котором в аяте сказано, что оно невозможно, это и есть сердечная склонность, и от человека не требуется такая справедливость. Это доказывает хадис ‘Аиши о том, что Пророк ﷺ делил всё по справедливости и говорил: *«О Аллах! Это — деление моё в том, что в моей власти, так не порицай меня за то, что в Твоей власти, но не в моей!»* [Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа; Ибн Хиббан. Со слов ‘Аиши].

Муж обязан ночевать у жён поочерёдно, независимо от того, здоров он или болен, поскольку ночь — основа, а день следует за ней. Если же другие жёны дадут своё согласие на

то, чтобы во время болезни за ним ухаживала одна жена, то это разрешается. Именно так поступили жёны Пророка ﷺ — мы уже приводили соответствующий хадис. ‘Аиша передаёт: «Когда состояние Посланника Аллаха ﷺ ухудшилось, он спросил согласия своих жён на то, чтобы за ним ухаживали в моём доме, и они согласились на это» [Аль-Бухари; Муслим].

Несправедливость в этом запрещена, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«У кого было две жены, и он склонялся к одной из них в ущерб другой, тот в Судный день придёт перекошенным, волоча одну половину тела, падая или склоняясь»* [Ахмад; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа; аль-Хаким. Со слов Абу Хурайры].

2. Оберегание жены, ревностное отношение к ней и уважение. Женщина и мужчина в супружеской жизни дополняют друг друга. И всё, что создаёт одному из супругов добрую или худую славу, непременно затрагивает и второго. Поскольку у мужчины больше силы и возможностей, он должен защищать жену от всего дурного и оберегать её репутацию от всего, что задевает её честь, и он должен относиться к ней не менее ревностно, чем к себе самому.

Ревность по отношению к жене — чувство вполне естественное для мужчины. Са‘д ибн ‘Убада ﷺ сказал Посланнику Аллаха ﷺ: «Если бы я увидел какого-нибудь мужчину с моей женой, я бы ударил его мечом, не задумываясь!» Пророк ﷺ сказал: *«Вы удивляетесь ревности Са‘да? Поистине, я ещё более ревнив, чем он, а Аллах ещё более ревнив, чем я, и именно из-за ревности Аллаха были сделаны запретными все проявления непристойности, как тайные, так и явные»* [Аль-Бухари].

Что же касается пренебрежения ревностью, как это порой бывает в среде актёров или певцов, то это преступле-

ние, за которое мужу грозит наказание в мире вечном. Ведь Пророк ﷺ сказал: *«Трое не войдут в Рай: сводник, мужеподобная женщина и пьяница»*. Люди сказали: «О Посланник Аллаха, что касается пьяницы, то его мы знаем, а вот кто такой сводник?» Он сказал: *«Это тот, кому всё равно, кто входит к его жене»*. Люди спросили: «А что такое мужеподобная женщина?» Он сказал: *«Та, которая уподобляется мужчинам»* [Ат-Табарани].

Мужчина должен уважать жену и оберегать её человеческое достоинство, ведь она свободный человек, почтённый Всевышним, а не невольница или служанка, и не средство для удовлетворения страсти и развлечения. Этого, к сожалению, не понимают некоторые невежды, пренебрежительно относящиеся к Словам Всевышнего: **«Мы почтили детей Адама...»** (17:70).

3. Помощь в сохранении целомудрия. Брак создаётся на основе соблюдения общих интересов супругов, и женщина, точно так же, как и мужчина, нуждается в том, чтобы удовлетворять свою страсть, и муж должен обеспечить ей такую возможность, чтобы она не страдала и не думала о связях на стороне, запрещённых Шариатом. Ведь профилактика, как известно, лучше лечения или наказания.

Это утверждённое право жены, и оно подтверждено в Сунне. ‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас передаёт: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: *“О ‘Абдуллах, мне сообщили, что ты постишься днём и молишься по ночам”*. Я сказал: “Да, о Посланник Аллаха”. Он сказал: *“Не делай так, но постись иногда и не соблюдай поста иногда, молись по ночам и спи, ибо, поистине, у твоего тела есть на тебя право, и у глаза твоего есть на тебя право, и у жены твоей есть на тебя право, так соблюдай же право каждого обладающего правом”*» [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Абу Джухайфы Вахба ибн

ʻАбдуллаха; ат-Тирмизи]. Как мы видим, Пророк ﷺ упомянул о том, что у женщины есть право на своего мужа.

Более того, соблюдение этого права считается одним из видов поклонения, за которое мужчина получает награду. Ведь Пророк ﷺ сказал: *«…и даже совершение любым из вас полового сношения* [с женой] *— это милостыня!»* Люди спросили: «О Посланник Аллаха, разве за то, что кто-нибудь из нас удовлетворяет своё желание, он получает награду?!» Он сказал: *«Скажите мне, разве не совершит грех тот, кто удовлетворит свою страсть запретным образом? Точно так же, если он сделает это дозволенным образом, его ждёт награда!»* [Муслим. Со слов Абу Зарра аль-Гифари].

Половое сношение с женой должно совершаться раз в четыре ночи. Такое решение вынес ʻУмар в деле четырёх жён в истории Каʻба ибн Сивара. Об этом мы поговорим далее. Ибн Кудама сказал: «Совершение полового сношения — обязанность мужчины, если только у него нет оправдания». Такого мнения придерживался Малик. В некоторых версиях хадиса Каʻба упоминается о том, что, рассудив между одним человеком и его женой, ʻУмар сказал: “Поистине, о муж, она имеет право на то, чтобы ты приближался к ней раз в четыре дня — это для справедливых. Обеспечь ей это, и оставь оправдания”. А аш-Шафиʻи сказал: “Половое сношение не является для него обязательным, потому что оно — его право, и не является его обязанностью, подобно остальным его правам”»[48].

4. Неразглашение тайн жены. К правам жены по отношению к мужу относится неразглашение им её тайн и супружеская верность. Абу Саʻид аль-Худри رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Одно из самых худших мест*

[48] Аль-Мугни. Т. 7. С. 29–30.

у Всевышнего в Судный День будет занимать человек, который вступал в близость с женщиной, а потом распространял её секреты» [Муслим].

Этикет половой близости

Вот некоторые правила, упомянутые факыхами, которые нужно соблюдать перед половой близостью[49]:

1. Произнесение «Бисмиллях». Это желательно, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«Готовьте для себя добрые деяния»** (2:223). ‘Ата сказал: «Имеется в виду произнесение “Бисмиллях” перед половой близостью».

А в хадисе, который передал Ибн ‘Аббас, Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Если перед совершением полового сношения со своей женой любой из вас скажет: “С именем Аллаха, о Аллах, удали Шайтана от меня и удали Шайтана от того, чем Ты наделил нас!”[50] — и если им было суждено иметь ребёнка, то Шайтан уже никогда не сможет повредить ему» [Аль-Бухари; Муслим].

‘Амр ибн Шу‘айб передаёт от своего отца, от своего деда, что Пророк ﷺ сказал: *«Если один из вас женится на женщине или приобретёт слугу или верховое животное, пусть возложит руку ей на лоб и скажет: “О Аллах, я прощу Тебя о благе её и благе, которое Ты сделал неотъемлемым свойством её, и прошу у Тебя защиты от зла её и зла, которое Ты сделал неотъемлемым свойством её”»* [Ибн Маджа; Абу Давуд].

---

[49] Ан-Навави. Аль-Азкар. С. 406–407; Аль-мугни. Т. 7. С. 25–26; Зад аль-ма‘ад. Т. 4. С. 228.

[50] «*БисмиЛляхи, Аллахумма, джанниб-на-ш-шайтана ва джанниби-ш-шайтана ма разакта-на*».

2. Не следует обращаться в сторону кыбли во время полового сношения. ʻАмр ибн Хазм и ʻАта считали это нежелательным.

3. Многословие во время полового сношения нежелательно.

Также нежелательно разговаривать во время справления малой нужды, а половое сношение подобно этому.

4. Желательно разжечь страсть женщины перед половым сношением, чтобы она получила такое же наслаждение, как и мужчина. И если он достиг оргазма раньше неё, он не должен оставлять её до тех пор, пока она тоже не удовлетворит свою страсть, ибо это нежелательно. А иначе это будет нанесение женщине вреда и лишение её возможности получить удовлетворение.

5. Желательно для женщины иметь тряпочку или что-то подобное, чтобы дать мужу после полового сношения, и он мог обтереть половые органы. ʻАиша сказала: «Сообразительная женщина должна иметь кусок ткани, чтобы после полового сношения с мужем дать ему, и он вытерся, а потом вытерлась она, и они молились в той же одежде, если только на неё не попадёт нечистота».

6. Желательно совершать полное омовение (*гусль*) между каждыми двумя половыми сношениями. Абу Рафиʻ передаёт, что «Посланник Аллаха ﷺ обошёл всех своих жён, и у каждой из них совершил полное омовение. Я спросил: “О Посланник Аллаха, отчего ты не ограничился одним омовением?” Он ответил: *“Это приятнее, лучше и чище”*» [Ахмад].

А Абу Саʻид аль-Худри передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Если мужчина совершил половое сношение в начале ночи, а потом пожелал повторить его, ему следует совершить малое омовение, как для молитвы» [Ибн Батта].

7. Запрещено совершать половое сношение с одной женой на глазах у другой. Этого делать нельзя, даже если сама женщина согласна, потому что это низость, пошлость и поведение, не достойное мужчины, и даже при согласии жён это не становится дозволенным. Однако мужчине разрешается спать между двумя жёнами под одним покрывалом, если жёны согласны, потому что речь идёт об их праве, и они могут отказаться от него. Мужчина же обязан предоставить жёнам отдельные помещения, чтобы не разжигать неприязнь, вражду и ненависть между ними, и чтобы одна жена не слышала, как мужчина совершает половое сношение с другой. Однако разрешается поселить их в одном доме при условии, что у них будут одинаковые помещения и удобства.

Человек не должен совершать половое сношение с женой так, чтобы кто-то видел их или слышал, и мужчина не должен целовать жену или прикасаться к ней при людях.

Материальные права

Что же касается материальных прав жены, то вот самые важные из них:

1. Брачный дар (махр). Это имущество, которое получает женщина от мужа при заключении брака или при первой близости между супругами.

Выплата махра становится обязательной для мужчины, как только заключается действительный брак, поскольку Всевышний сказал: **«Даруйте женщинам их приданое как обязанность»** (4:4).

А Катада сказал, что употреблённое слово *нихлятан* (نحلة) означает ‘обязанность’, поскольку Всевышний сказал:

«А за то удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение» (4:24).

Вознаграждение — одно из названий брачного дара. Если же заключающие брак не договорились относительно махра, становится обязательной выплата махра, который обычно получает женщина в данной местности.

Цель, ради достижения которой предписан махр, — продемонстрировать важность брачного договора, возвеличить женщину и оказать ей почёт. Махр должен принести ей душевное спокойствие и показать, что у мужчины благие намерения в отношении неё, и он заботится о ней и желает, чтобы их семейная жизнь была долгой и благополучной. Выплата махра — обязанность, возложенная на мужчину, но не на женщину, потому что махр выплачивается в обмен на покорность жены мужу, а также потому, что мужчина лучше, чем женщина, приспособлен к зарабатыванию на жизнь и добыванию хлеба насущного. Всевышний Аллах сказал: **«Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества»** (4:34).

Что же касается имевшего места в прошлом на Западе принуждения женщины к тому, чтобы она готовила для мужчины приданое, то это изменение естественного положения вещей, унижение женщины и принуждение её к долгому и тяжкому труду ради того, чтобы собрать это приданое, а если она не сможет сделать это, то так и останется незамужней и рискует сбиться с прямого пути из-за подстерегающих её со всех сторон искушений.

2. Содержание. Это питание, одежда и жильё, которые, согласно Шариату, муж обязан предоставлять жене. Сюда же относится оплата прислуги, если женщина из тех, кто

обычно имеет прислугу[51]. Абу аль-Касим аль-Ханбали сказал: «Мужчина обязан предоставлять женщине то, без чего она не может обойтись, а также одевать её»[52].

Эта обязанность возлагается на мужчину, потому что сама женщина сидит дома и занята домашними делами и обслуживанием мужа. Всевышний Аллах сказал: **«Поселяйте их там, где вы живёте сами — по вашему достатку. Не причиняйте им вреда, желая стеснить их. Если они беременны, то содержите их, пока они не разрешатся от бремени»** (65:6).

Всевышний также сказал: **«А тот, у кого родился ребёнок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях»** (2:233).

И хотя в аятах речь идёт о содержании женщины в период ‘идды, жена, которой муж не давал развода, имеет на это содержание ещё больше прав.

Обязательность содержания жён подтверждается во многих хадисах. Среди них — хадис, переданный Му‘авией аль-Кушайри: «Я пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и спросил: “Что ты скажешь о наших женщинах?” Он сказал: *“Вы должны кормить их из того, что едите сами, одевать их из того, что носите сами, и не бить их и не оскорблять”*» [Абу Давуд].

А ‘Аиша передаёт, что Хинд, жена Абу Суфйана, сказала: «О Посланник Аллаха, поистине, Абу Суфйан — человек скупой, и он не даёт мне того, чего хватило бы мне и моим детям, если только я сама не беру у него без его ведома». Он сказал: *«Бери столько, сколько достаточно для тебя и для твоих детей согласно обычаю»* [Аль-Бухари; Муслим].

---

[51] Аль-Карафи. Аз-захира. Т. 4. С. 467; Аль-мугни. Т. 11. С. 355.

[52] Аль-мугни. Т. 11. С. 248.

Посланник Аллаха ﷺ сказал в прощальном хадже: *«А они имеют право на то, чтобы вы кормили их и одевали согласно обычаю»* [Муслим].

Жена-мусульманка должна быть умеренной в расходовании тех средств, которые предоставляет ей муж, не допуская расточительства. Ведь Всевышний Аллах сказал: **«Не позволяй своей руке быть прикованной к шее** [не будь скуп]**, и не раскрывай её во всю длину** [не расточительствуй]**, а не то останешься порицаемым и опечаленным»** (17:29).

Всевышний также сказал: **«...но не расточай чрезмерно»** (17:26).

То же самое требуется и от мужчины.

Права жены (обязанности мужа) в современном понимании

Это девять следующих прав[53]:

1. Выплата махра полностью. В хадисе сказано: *«Любой мужчина, который женился на женщине на основании маленького или большого махра, и он при этом не намерен давать его ей, встретит Аллаха,* [считаясь у Него] *прелюбодеем»* [Ат-Табарани].

2. Муж должен смотреть на жену как на успокоение и на человека, жизнь с которым приносит ему счастье и умиротворение.

3. Он должен обеспечивать жену согласно обычаю и предоставить ей достойное жильё, живя в котором она могла бы сохранять свою честь, здоровье и человеческое достоинство.

[53] Нахва усрат му’минат са‘ида. С. 35–54.

4. Муж должен ознакомить жену с её религиозными обязанностями и научить её выполнять их, а также научить её всему тому в области религии, культуры и морали, в чём она нуждается.

5. Мужчина должен ревностно относиться к своей жене, однако не доходить в своей ревности до крайностей. Он не должен допускать того, чтобы она находилась в обществе чужих мужчин и общалась с ними. И он должен оберегать её от попадания в сомнительные ситуации, роняющие тень на её репутацию и честь, а также следить за тем, чтобы она не оставалась наедине с посторонним мужчиной, даже если это праведный и богобоязненный человек.

6. Он должен вести себя с женой дома так, чтобы ей было с ним хорошо и радостно — шутить с ней, скрашивать её одиночество и показывать, какое место занимает она в его сердце.

7. Мужчина должен быть снисходительным по отношению к жене, прощая ей её проступки и закрывая глаза на многие её действия, которые ему не по душе, жалея её, а также по возможности наставляя её и давая добрые советы.

8. Он не должен распространять её секреты, оберегая её достоинство и соблюдая её права. Об этом уже шла речь выше.

9. Мужчина должен соблюдать справедливость между жёнами в соответствии с Шариатом, если у него несколько жён.

3. Грудное вскармливание. Ещё одно право жены — вскармливать своего ребёнка. Ведь она относится к нему с большей нежностью и состраданием и лучше заботится о нём, чем кто-либо другой, и её молоко лучше для него, чем любое другое — таково единодушное мнение врачей — потому что оно изменяет свой состав и жирность в зависимости от его возраста и всегда подходит ему.

Всевышний Аллах сказал, приказывая матерям вскармливать своих детей до двух лет в виде повествовательного предложения, которое на самом деле является велением: **«Матери должны кормить своих детей грудью два полных года, если они хотят довести кормление грудью до конца»** (2:233).

Факыхи маликитского мазхаба сказали, что мать обязана кормить своего ребёнка грудью с точки зрения судопроизводства, если она является женой или соблюдает ‘идду после неокончательного развода (то есть того, после которого ещё возможно возвращение)[54]. А в ханафитском мазхабе мать обязана выкармливать своего ребёнка с точки зрения религии, но не с точки зрения судопроизводства, кроме тех случаев, когда выкармливать его должна именно она — в этом случае она обязана выкармливать его, поскольку от этого зависит жизнь ребёнка. Грудное вскармливание — право матери, но и право ребёнка тоже, и никто не может быть принуждён к соблюдению своего же права, кроме тех случаев, когда это принуждение действительно необходимо. Есть три случая, в которых выкармливать ребёнка должна именно мать: если отец ребёнка беден, если нет никого, кто мог бы выкормить ребёнка, кроме неё, и если ребёнок отказывается брать грудь любой женщины, кроме матери.

А шафииты, ханбалиты и Ибн Рушд упоминают в «Аль-мукаддимат», что это желательно — чтобы мать выкармливала своего ребёнка[55].

---

[54] Аль-Куртуби. Ат-тафсир. Т. 3.С. 172; Ибн аль-‘Араби. Ахкам аль-Кур’ан. Т. 1. С. 204–206; Бидайат аль-муджтахид. Т. 2. С. 52.

[55] Ад-дурр аль-мухтар ва ар-радд аль-мухтар. Т. 2. С. 929; Фатх аль-Кадир. Т. 3. С. 345; Мугни аль-мухтадж. Т. 3. С. 449.

§ 3. ОБЩИЕ ПРАВА СУПРУГОВ

Основа, утверждённая Шариатом: равенство мужчины и женщины в том, что касается норм Шариата, поскольку в Коране и Сунне обращения, содержащие эти нормы, адресованы как мужчине, так и женщине, и потому что необходимое условие для того, чтобы человек был религиозно обязанным и на него распространялись нормы Шариата, одно: наличие разума и достижение совершеннолетия[56]. Исходя из этого, супруги имеют три общих права, претворяющих в жизнь цели брака или являющихся их плодом. Эти права основаны на принципе равенства мужчины и женщины в материальном и моральном плане, утверждённого Шариатом в Словах Всевышнего: **«Согласно установленному порядку, жёны имеют такие же права, как и обязанности»** (2:228) — а также в хадисе: *«Поистине, женщины — родные сёстры мужчин»* [Ахмад; Абу Давуд; ат-Тирмизи. Со слов ‘Аиши; ат-Тирмизи. Со слов Анаса].

1. Право на удовлетворение страсти. Каждый из супругов имеет право наслаждаться другим, ибо такова природа и потребность человека — если, конечно, нет

---

[56] ‘Абду-ль-Карим Зейдан. Аль-муфассаль фи ахкам аль-мар’ат ва аль-бейт аль-муслим. Т. 4. С. 174–175.

препятствий в виде менструации, послеродового кровотечения или болезни.

Половая близость с женой — обязанность мужчины с точки зрения религии, то есть между ним и Всевышним Аллахом, поскольку это необходимо для того, чтобы помочь жене сохранять целомудрие и удерживаться от совершения запретного — если, конечно, он способен на это. Об этом мы уже говорили.

Половое сношение в анус запрещено и является большим грехом, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Проклят тот, кто совершил половое сношение с женщиной в задний проход»* [Ахмад; Абу Давуд. Со слов Абу Хурайры].

А в другом хадисе сказано: *«Не совершайте половое сношение с женщинами в задний проход… Поистине, Аллах не стыдится истины»* [Ахмад; ат-Тирмизи (хороший хадис); ан-Насаи; Ибн Хиббан. Со слов ‘Али ибн Талька].

Пророк ﷺ также сказал: *«Кто совершал половое сношение с женщинами в задний проход, тот стал неверующим»* [Ат-Табарани. Со слов Абу Хурайры. У этого хадиса надежные передатчики].

Он также сказал: *«Да проклянёт Аллах тех, кто совершает половое сношение с женщинами в задний проход»* [Ат-Табарани. Со слов ‘Укбы ибн ‘Амира].

Что же касается Слов Всевышнего: **«Ваши жёны являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете»** (2:223) — то здесь подразумевается: в любой позе — сидя, стоя, на боку, на спине и так далее. Под пашней же подразумевается то место, откуда появляются на свет дети, и именно в него должно совершаться половое сношение.

Также запрещается вступать в близость с женщиной во время менструации. Всевышний сказал: **«Они спрашива-**

ют тебя о менструациях. Скажи: “Они причиняют страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструаций”» (2:222).

А Пророк ﷺ сказал: *«Кто совершил половое сношение с женщиной во время менструации или половое сношение в задний проход, или пришёл к колдуну и поверил тому, что он говорит, тот не уверовал в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ»* [Ахмад; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа; Абу Давуд].

Кроме того, запрещаются половые извращения и скотоложство. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Если обнаружите совершающих деяние народа Люта, убейте и того, кто это делает, и того, с кем это делают»*. А Абу Давуд и другие передают хадис с упомянутым иснадом от Ибн ‘Аббаса о том, что Пророк ﷺ сказал: *«Кто совершает половое сношение с животным, убейте и его, и животное вместе с ним»*.

Обязан ли мужчина совершать обычное половое сношение с точки зрения судопроизводства? Среди факыхов существуют разногласия по этому поводу.

Из ханафитского и шафиитского мазхабов явствует, что муж обязан совершать половое сношение только один раз. Аль-Хасан ибн Зийад передаёт от Абу Ханифы, и эту версию избрал ат-Тахави и на неё опираются ханбалиты, что муж обязан совершать половое сношение с женой один раз в четыре ночи. Они сказали: право женщины — одна ночь из каждых четырёх. А вот их доказательство. Ка‘б ибн Сивар сидел у ‘Умара ибн аль-Хаттаба رضي الله عنه, и в это время к нему пришла женщина и сказала: «О повелитель верующих! Мой муж постится днём и простаивает ночи в молитве…» ‘Умар сказал: «Как прекрасно ты похвалила своего мужа!» Тогда Ка‘б сказал: «О повелитель верующих, поистине, она жалуется тебе на своего мужа». ‘Умар спросил: «Как это?» Ка‘б сказал: «Если он постится днём и молится

ночью, то когда он найдёт время для неё?» Тогда ʻУмар сказал Каʻбу: «Рассуди между ними, ибо ты понял из её дела то, чего не сумел понять я». Каʻб сказал: «Я буду исходить из предположения, будто она одна из его четырёх жен. Пусть же он не соблюдает пост один день, освобождая время для неё, и потом постится три дня». ʻУмар одобрил это его решение и назначил его верховным судьёй Басры[57].

А некоторые учёные считают, что муж не обязан совершать половое сношение с женой определённое число раз, но он обязан делать это столько раз, сколько достаточно для того, чтобы она могла сохранять целомудрие, и чтобы отдалить её от запретного. Если же между супругами возникнут разногласия по этому вопросу и дело дойдёт до судьи, он назначает им определённое число половых сношений, которое считает подходящим в данном случае, учитывая положение и обстоятельства супругов[58].

И это мнение — правильное и соответствующее действительности, потому что оно позволяет реализовать цели брака и обеспечить взаимную симпатию, умиротворение, любовь и милосердие между супругами, ибо это постоянное общее право супругов.

Если же муж не способен соблюдать это право или же делает в его соблюдении упущения без уважительной причины и оправдания, жене разрешается (согласно маликитскому мазхабу) требовать расторжения брака (*тафрик*) из-за наносимого ей вреда и плохого обхождения с ней супруга.

2. Утверждение фамильной принадлежности детей. Это право обоих супругов и их детей, хотя внешне ребё-

[57] Аль-бадаи. Т. 2. С. 333; Фатх аль-Кадир. Т. 2. С. 518.
[58] Радд аль-мухтар. Т. 2. С. 409; Фатава Ибн Таймиййи. Т. 3. С. 232.

нок относится к отцу и берёт его фамилию. Это — плод супружеской жизни, одна из милостей Аллаха по отношению к Его рабам. К тому же эта принадлежность уберегает детей от беспризорности. Ведь Всевышний сказал: **«Он — Тот, Кто сотворил человека из воды и одарил его родственниками и свойственниками. Господь твой — Всемогущий»** (25:54).

Фамильная принадлежность, в которой нет никаких сомнений, считается честью для ребёнка, и заставляет его заботиться о репутации своих родителей, ведь ему приносит зло всё то, что приносит зло им. Человеку запрещено отрекаться от этой принадлежности и заявлять, что он не сын своих родителей. Точно так же запрещено усыновление, то есть человек не может считаться сыном того, кто на самом деле не является его отцом. Это необходимо ради торжества истины и справедливости, ибо каждый человек должен считаться сыном тех, кто является его настоящими родителями, поскольку Всевышний сказал: **«Зовите их** [приёмных детей] **по именам их отцов. Это более справедливо перед Аллахом»** (33:5).

Кроме того, есть немало хадисов об этом. Среди них такой хадис: *«Кто утверждает, что он является сыном не своего отца, зная при этом, что он не его отец, для того вход в Рай станет запретным»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; Ибн Маджа. Со слов Са‘да ибн Абу Ваккаса и Абу Бакры].

Есть также хадис: *«Кто утверждает, что его отец — тот, кто на самом деле им не является, и кто утверждает, что его господин — тот, кто на самом деле им не является, на том будет постоянно повторяющееся проклятие Аллаха вплоть до Судного дня»* [Абу Давуд. Со слов Анаса. Достоверный хадис].

Также запрещается женщине утверждать, что ребёнок у неё от мужа, если она знает, что на самом деле он не от него.

3. Наследование. Это право, утверждённое Шариатом для каждого из супругов, так как супружество создаёт родство, подобное кровному родству, и когда один из супругов умирает, второй наследует ему при отсутствии препятствий, вроде разной религии или убийства. Всевышний сказал: «**Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жёны, если у них нет ребёнка. Но если у них есть ребёнок, то вам принадлежит четверть того, что они оставили. Таков расчёт после вычета по завещанию, которое они завещали, или уплаты долга. Им** [женщинам] **принадлежит четверть того, что вы оставили, если у вас нет ребёнка. Но если у вас есть ребёнок, то им принадлежит одна восьмая того, что вы оставили. Таков расчёт после вычета по завещанию, которое вы завещали, или уплаты долга**» (4:12).

Что же касается различия степеней в жизни вечной в зависимости от благих дел, то в этом женщина подобна мужчине, и она может состязаться с ним и превосходить его, и она может превосходить его в знаниях, что указывает на её достоинство и на то, что она — личность. Всевышний Аллах сказал: «**Господь их ответил им: “Я не оставлю просто так деяния, совершённые любым из вас, будь то мужчина или женщина. Одни из вас произошли от других”**» (3:195).

А вот что сказал Всевышний о том, что Он сохранит все деяния женщины и сделает её счастливой в этом мире и в мире вечном — это справедливость и милость от Него: «**Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали**» (16:97).

Пусть же женщина знает, что ислам — закон Аллаха и Его религия, — наделил женщину правами, которые согласуются с истиной, справедливостью и равенством между мужчиной и женщиной, причём равенством исконным, а не поверхностным. Ислам наделил её правом собственности и позволил ей самой распоряжаться всем тем, чем она владеет, как наделил он её и независимостью и правоспособностью. Она может распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, и никто не имеет права препятствовать ей в этом. И она оставляет у себя полученное наследство или иные полученные средства, и от неё не требуется исполнения обязанностей, связанных с обеспечением семьи, и она не должна поддаваться на пустые призывы к построению семейной жизни по западному образцу, при котором семья лишается того, кто присматривал бы за ней и контролировал её, а дети и мужья расплачиваются за то, что женщина выходит из дома, становясь средством для получения наслаждения и развлечения на улицах, в развлекательных заведениях, на рынке, на работе и так далее.

В этом случае больше всего страдают дети, которые воспитываются наёмными нянями, зачастую далёкими от религии, а то и вовсе неверующими. Эти женщины воспитывают чужих детей так, как им взбредёт в голову, и воспитание получается неудовлетворительным, к тому же нравственность детей не достигает высокого уровня.

Сказанное о неполноценности ума и религии женщины

С точки зрения анатомического устройства женщины, разум у неё такой же, как и у мужчины, и точно так же

мыслительные способности и способность к пониманию вещей.

И сняв с неё обязанность восстанавливать молитву, пропущенную по причине менструации, ислам включил это предписание в её религиозные обязанности, и Аллах вознаграждает её за покорность Ему так же, как и мужчину.

Что же касается утверждений о неполноценности женщины в том, что касается её разума и её религии, то всё это исходит из неправильного понимания хадиса, приводимого у Муслима[59].

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт слова Пророка ﷺ: *«...а из тех, кому недостаёт ума и кто не в состоянии в полной мере выполнять свои религиозные обязанности, не видел я никого, кто в большей мере был бы способен заставить благоразумного утратить разум, чем вы!»* Одна женщина спросила: «Что же указывает на недостаток ума и несовершенство исповедания женщинами религии?» Он сказал: *«То, что свидетельство двух женщин приравнивается к свидетельству одного мужчины — это недостаток ума, и то, что женщина не молится по нескольку дней и оставляет* [в эти дни] *пост в рамадан — это несовершенство исповедания религии».*

Таково устройство женщины, и такова воля Аллаха и Его мудрость, и это не грех, и сама женщина не виновата в том, что она такая. Аллах, создавая её, дал ей и оправдание. Каждый месяц к ней приходит менструация, и в эти дни она не может совершать молитву и поститься. И поскольку она мало имеет дело с людьми, то у неё мало опыта в том, что касается их взаимоотношений.

---

59 Ан-Навави. Шарх сахих Муслим. Т. 2. С. 65–66.

Исходя из этого, под недостатком ума подразумевается не действительный природный недостаток его, а излишняя эмоциональность женщины, её малоопытность и то, что чаще всего она не проявляет интереса к деловым вопросам, поскольку они её обычно не касаются. И когда она свидетельствует, она нуждается в другой женщине, которая напомнила бы ей о некоторых событиях, о которых она свидетельствует, как сказал Всевышний: **«… и если одна из них ошибётся, то другая напомнит ей»** (2:282). То есть женщины плохо запоминают и им сложно точно передать увиденное или услышанное.

Что же касается несовершенства исповедания религии, то имеется в виду менструация или послеродовое кровотечение. Женщина не может исполнять все религиозные обязанности в точности так же, как мужчина, однако это не её вина, ибо она так устроена и ничего не может с собой поделать.

Хадис побуждает женщину восполнять эти недостатки путём поминания Аллаха, обращения к Нему с мольбами, испрашивания прощения, дополнительного поклонения и совершения других благих дел в периоды чистоты, а также путём щедрой раздачи милостыни. И в оставлении ею некоторых видов поклонения нет греха, поскольку у неё имеется оправдание, и это подобно оставлению пятничной молитвы для больного и путешественника. Более того, оставлять эти виды поклонения для неё обязанность, поскольку женщине запрещено совершать молитву во время менструации, так как её состояние не позволяет ей делать это… А Аллах дарует успех.

4. Забота (хадана). Имеется в виду забота о ребёнке — о его питании, одежде, сне и соблюдении гигиены, осуществляемая вплоть до определённого возраста человеком,

который имеет право на его воспитание и заботу о нём по Шариату. Слабоумный приравнивается в этом к ребёнку. Что же касается совершеннолетнего и разумного, то к нему забота, о которой идёт речь здесь, не применяется.

Мать ребёнка имеет больше прав на заботу о нём, чем кто-либо другой, независимо от того, является ли она женой его отца или же она в разводе с ним, потому что она относится к нему с большим состраданием и заботой, чем кто-либо другой. Доказательством этого служит история, пересказанная ʻАбдуллахом ибн ʻАмром ибн аль-ʻАсом, о том, что одна женщина сказала: «О Посланник Аллаха, поистине, для сына моего живот мой был вместилищем, грудь моя — источником для питья, колени мои — укромным местом, и, поистине, отец его дал мне развод и теперь желает забрать его у меня». Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Ты имеешь больше прав на него, чем кто-либо другой, до тех пор, пока не выйдешь замуж»* [Абу Давуд]. И Абу Бакр ас-Сыддик постановил отдать сына ʻУмара ибн аль-Хаттаба ʻАсыма его матери Умм ʻАсым и сказал: *«Её запах и её прикосновения и нежность лучше для него, чем ты»*[60].

Ибн Кудама сказал: «Обеспечение ребёнка и забота о нём обязательны, потому что без них он погибнет, и его необходимо уберечь от гибели. Также обязательно содержать его и оберегать от всего, что может погубить его»[61].

Уход за ребёнком — своего рода работа, и по ханафитскому мазхабу, в отличие от маликитского, тот, кто заботится о ребёнке, заслуживает плату за это, независимо от того, мать это или кто-то другой, если окончилась ʻидда разведённой. Если же она продолжает оставаться женой

[60] Саʻид ибн Мансур.
[61] Аль-мугни. Т. 11. С. 412.

или соблюдает ‘идду после неокончательного или окончательного (по наиболее правильному мнению) развода, то она не имеет права на плату.

По маликитскому мазхабу период заботы о ребёнке заканчивается с наступлением совершеннолетия, если подопечный мальчик, и с выходом замуж и первой половой близостью, если подопечная — девочка.

А по ханафитскому мазхабу период ухода за мальчиком заканчивается, когда ему исполнится семь лет, и это наиболее правильное мнение, высказываемое в качестве фетвы, а период ухода за девочкой — когда ей исполнится одиннадцать — такую дают фетву. А по шафиитскому и ханбалитскому мазхабам опека и мальчика, и девочки заканчивается по достижении ими семи лет.

§ 4. ПРАВА ДЕТЕЙ (ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К НИМ)

Дети и родители дополняют друг друга, и отец — часть сына или дочери, а сын — часть матери и отца, и связь между ними сохраняется на всю жизнь и остаётся даже после смерти. При жизни человек гордится своими детьми — их числом и достоинствами, ибо они — украшения жизни ближней, как сказал Всевышний Аллах: **«Богатство и сыновья — украшение мирской жизни, однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед твоим Господом, и на них лучше возлагать надежды»** (18:46).

Дети, продолжающие жить после смерти родителей, — это их след, их репутация и память о них. Если они праведны и благочестивы, то они становятся причиной того, что на их семью призывают милость Всевышнего и просят для неё прощения. А праведность родителя приносит пользу детям до седьмого поколения. Как сказал Всевышний Аллах в истории о двух мальчиках: **«Их отец был праведным»** (18:82). Кроме того, родителю приносит пользу праведность ребёнка и его мольба за него, с которой он обращается к Всевышнему. Как сказал Пророк ﷺ: *«Когда человек умирает, все его дела прекра-*

щаются[62] *за исключением трёх: непрерывной милостыни*[63]*, знания, которым могут пользоваться другие люди, или праведного потомка, который станет обращаться к Аллаху с мольбами за него»* [Аль-Бухари. Аль-адаб аль-муфрад; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи. Со слов Абу Хурайры].

И родители обретают счастье в своих могилах, если их ребёнок праведный и благочестивый.

Если же ребёнок скверный, то он причиняет горе родителям. Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, проклиная своих родителей, человек совершает один из тягчайших грехов!»* Люди спросили: «О Посланник Аллаха, как же может человек проклинать собственных родителей?» Он сказал: *«Он начинает поносить отца другого человека, а тот принимается ругать его отца, и он начинает поносить мать другого человека, а тот принимается ругать его мать!»*[64] [Аль-Бухари; Муслим. Со слов ʻАбдуллаха ибн ʻАмра; Абу Давуд].

Сыновья и дочери имеют много различных прав по отношению к своим родителям — даже когда они находятся ещё в стадии эмбриона, до рождения, — и есть права после рождения. Эти права необходимо соблюдать для того, чтобы оставить после себя благой след и добрую славу.

Что касается прав ребёнка до рождения, то вот три наиболее важных права.

1. Право на жизнь. Нельзя вызывать выкидыш после наступления беременности — таково признанное и

---

[62] Имеется в виду, что человек прекращает получать награду за свои дела.

[63] Здесь имеется в виду то, что покойный завещал раздавать бедным после своей смерти, или же имущество, завещанное им в качестве вакфа на благотворительные цели.

[64] Таким образом, запретным является не только поношение собственных родителей как таковое, но и любые действия, которые могут привести к тому, что бранить их станет кто-нибудь другой.

наиболее правильное мнение учёных — кроме случаев крайней необходимости, например, когда существует реальная угроза жизни матери. Ведь вызывание выкидыша, или аборт — это то же самое, что зарывание живьём, только сокрытое, как сказали маликиты и захириты.

2. Выбор матери. Мужчина должен подобрать для своих будущих детей мать, отличающуюся религиозностью и благонравием, из хорошей семьи, известной своим благородством и праведностью. Она должна быть из семьи, в которой все любят друг друга и в которой много детей, и она должна быть девственницей, а не побывавшей замужем. Желательно, чтобы будущая жена и мать обладала всеми перечисленными качествами, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«На женщине женятся из-за четырёх вещей: богатства, происхождения, красоты и религии. Старайся же заполучить обладательницу религии, да покроются пылью руки твои!»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ан-Насаи; Ибн Маджа. Со слов Абу Хурайры].

А Анас передаёт, что Пророк ﷺ побуждал к вступлению в брак и налагал строгий запрет на безбрачие, и говорил: *«Женитесь на любвеобильных и рожающих много, ибо, поистине, я превзойду вашей численностью общины других пророков в Судный день»* [Ахмад. Со слов Анаса]. И он сказал Джабиру: *«О Джабир, ты женился на девственнице или на уже побывавшей замужем?»* Он ответил: «На побывавшей замужем». Тогда Пророк ﷺ сказал: *«Почему же ты не женился на девственнице, чтобы ты играл с ней, и она играла с тобой?»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа].

3. Испрашивание у Аллаха защиты от Шайтана перед половым сношением. Это особое, возвышенное правило исламского этикета, соблюдением которого, к сожалению,

пренебрегают сегодня многие люди. А ведь соблюдение его приносит ощутимую пользу: в зачатых детях не будет доли Шайтана. Пророк ﷺ сказал: *«Если перед совершением полового сношения со своей женой любой из вас скажет: “С Именем Аллаха, о Аллах, удали Шайтана от меня и удали Шайтана от того, чем Ты наделил нас!”*[65] *— и если им было суждено иметь ребёнка, то Шайтан уже никогда не сможет повредить ему»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Ибн ‘Аббаса].

Есть и другие права. О них мы поговорим в теме «Права детей и пожилых людей».

Что же касается прав детей после рождения, то они таковы:

1. Азан и икама. Сунной является произнесение азана в правое ухо новорождённого, а икамы — в левое, чтобы первым, что он услышит, были слова «Аллах Велик», два свидетельства и основные слова азана. Абу Рафи‘ передаёт: «Я видел, как Посланник Аллаха ﷺ произнёс слова азана в ухо аль-Хусейну, когда Фатыма родила его» [Ахмад; Абу Дауд (хороший хадис); ат-Тирмизи (достоверный хадис)].

2. Выбор хорошего имени. Ребёнок имеет право на то, чтобы родители выбрали для него самое хорошее имя, вроде ‘Абдуллаха, ‘Абду-р-Рахмана или имён пророков, и не называли его скверным именем, вроде Хазн (грубый), ‘Асы (непокорный, ослушник), ‘Анид (упрямый), ‘Инад (упрямство), а также Шихаб (комета, падающая звезда) — потому что это слово связано с огнём. Согласно маликитскому мазхабу, нежелательно называть именами ангелов, потому что аль-Бухари привёл в своём «Тарихе» хадис: *«И не называйте именами ангелов»*.

[65] *«БисмиЛляхи, Аллахумма, джанниб-на-ш-шайтана ва джанниби-ш-шайтана ма разакта-на»*.

А ʻАмр ибн Шуʻайб передаёт от своего отца от своего деда, что Пророк ﷺ велел давать новорождённому имя на седьмой день, убирать от него то, что причиняет ему беспо-кой-ство, и делать жертвоприношение за него [Ат-Тирмизи. Хадис хасан-гариб]. Под удалением того, что причиняет новорождённому беспокойство, подразумевается обривание головы.

Выбор хорошего имени — сунна. На лучшие имена указывает хадис, приводимый у Муслима: *«Самые любимые для Аллаха имена: ʻАбдуллах и ʻАбду-р-Рахман»*. А у Абу Давуда добавлено: *«Наилучшие из них — Харис и Хаммам, а самые скверные — Харб и Мурра»*.

Хорошими именами являются также имена, которые представляют собой добавление к Прекрасным Именам Аллаха, а также имена пророков. Пророк ﷺ сказал: *«Называйте моим именем, но не давайте мою кунью»*[66].

А имам Малик сказал: «Я слышал, как жители Медины говорили: “Обитателям каждого дома, в котором есть кто-то с именем Мухаммад, даровано благо”». Что же касается запрета брать кунью Абу аль-Касим, то он действовал только при жизни Пророка ﷺ или же когда имеет место сочетание имени Мухаммад с этой куньей, как сказал ан-Навави, и это мнение ближе к истине.

Нежелательно давать скверные имена, как Шайтан, Залим (притеснитель, несправедливый), Шихаб, Химар (осёл), Кулейб (уменьшительное от «кальб» — «собака»), а также имена, указывающие на определённые качества, отсут-ствие которых обычно огорчает, как Наджих (успешный), Барака (благословение, благодать). Муслим приводит такой хадис: *«Самых любимых слов для Аллаха*

[66] Ибн аль-Каййим. Тухфат аль-мавдуд би-ахкам аль-мавлюд. С. 73.

четыре: “Преславен Аллах”, “Хвала Аллаху”, “Нет божества, кроме Аллаха” и “Аллах Велик”, и с какого бы ты ни начал, это не повредит тебе. И не называй своего сына Йасар [богатство, благополучие]*, Наджих* [успешный] *или Афлях* [преуспевающий]*, ибо, поистине, ты спросишь: “Есть ли здесь такой-то?” А его там не окажется, и тебе ответят: “Нет”*»[67].

Сунной является также изменение скверных имён и тех, которые указывают на качества, отсутствие которых огорчает. Муслим приводит сообщение о том, что «Пророк ﷺ изменил имя ‘Асыйа (непокорная) и сказал: *“Ты — Джамиля* [красивая]*”*». А в обоих «Сахихах» приводится сообщение о том, что Зейнаб бинт Джахш на самом деле звали Барра (благочестивая), и люди сказали: «Она как будто хвалит сама себя» — и Пророк ﷺ назвал её Зейнаб.

Можно называть двумя и более именами, однако лучше всё же ограничиться одним, потому что именно так поступал Пророк ﷺ со своими детьми.

Нежелательно называть именами вроде Сейийд аль-‘уляма (господин знающих), Сейийд ан-нас (господин людей), Сейийд аль-куда (господин судей) или Сейийд аль-‘араб (господин арабов), потому что это — ложь. Об этом ясно сказал аш-Шафи‘и. А Ибн Ханбаль сказал: «Запрещено называть кого-то, кроме пророка, господином людей, господином всех или господином потомков Адама».

А согласно маликитскому мазхабу нежелательно называть именами, которые оставляют неприятный осадок

[67] Например, человек назвал сына «Наджих» — «успешный, преуспевающий». А когда он в поисках сына заходит в какое-нибудь место, например, в мечеть, и спрашивает, здесь ли Наджих, то если его там нет, ему отвечают: «Нет». И получается как будто среди находящихся там мусульман нет ни одного преуспевающего человека…

в душе, вроде имён Харб (война), Мурра (горечь), Хаййа (змея) и Кальб (собака).

Нежелательно давать имя ‘Асыйа, Харб, Хазн, Залим, Шихаб и Химар, а также имена, указывающие на качества, отсутствие которых обычно вызывает огорчение, вроде Наджих, Барака, Афлях, Йасар и так далее. Также нежелательно называть именами ангелов, как Джибриль и Микаиль.

Ханбалиты считают нежелательным называть именами фараонов и тиранов, а также именами Карун и Хаман. Они также считают нежелательным для тех, кто знает арабские имена, называть неарабскими[68]. И это справедливое мнение, помогающее избежать любви к этим врагам.

Ибн ‘Абидин упоминал о том, что нежелательно называть любым именем из тех, которое не упоминал Всевышний Аллах и Его Посланник ﷺ, и которое не используют мусульмане[69].

Запрещено называть именами Малик аль-мулюк или Шахиншах, означающими «царь царей», поскольку так можно назвать только Всевышнего Аллаха. Шафииты добавили сюда имя Хаким аль-хуккам, означающее «правитель правителей», а ханбалиты — имя Султан ас-салятын, означающее «султан султанов», поскольку все эти имена и описания применимы только к Всевышнему Аллаху.

Также нельзя называть именами ‘Абд аль-Ка‘ба (раб Ка‘бы), ‘Абд аль-‘Узза, ‘Абд аль-Лят, ‘Абд Хубаль, ‘Абд ад-дар (раб дома), ‘Абд ан-наби (раб Пророка), ‘Абд аль-Хусейн (раб аль-Хусейна), Джаруллах (сосед Аллаха), Рафикуллах (спутник или товарищ Аллаха) и тому подобными имена-

---

[68] Аль-фуру‘. Т. 3. С. 559; Тухфат аль-мавдуд. С. 75.

[69] Радд аль-мухтар. Т. 5. С. 268.

ми, потому что они указывают на поклонение не Аллаху, и человек, названный таким именем, действительно может впасть в многобожие.

Запрещается давать любое из имён, применимых только к Всевышнему Аллаху — Аллах, ар-Рахман, аль-Барр, аль-Халик, аль-Куддус, ар-Раззак, аль-Джаббар, аль-Мутакаббир, аль-Авваль, аль-Ахыр, аль-Батын, ‘Аллям аль-гуйуб, аль-Хакам, ас-Сеййид, потому что ас-Самад означает ас-Сеййид, как сказал Ибн ‘Аббас, и потому что значения этих имён не приличествуют никому, кроме Всевышнего Аллаха. Об этом прямо сказано в маликитском и ханбалитском мазхабах[70]. А по ханафитскому мазхабу разрешается называть Прекрасными Именами Аллаха, кроме двух — Аллах и Ар-Рахман.

Прозвища

Запрещается давать человеку прозвище, которое он не любит, даже если прозвище это соответствует действительности, как Одноглазый и Подслеповатый. Однако разрешается упоминать это прозвище для того, чтобы объяснить, о ком идёт речь, тому, кто знает этого человека только по этому прозвищу.

Разрешается давать хорошие прозвища, вроде прозвищ сподвижников, например, ‘Умар аль-Фарук (различающий), Хамза Асадуллах (лев Аллаха), Халид Сейфуллах (меч Аллаха).

Кунья и прозвище: по всем четырём мазхабам сунной является давать ребёнку кунью, в соответствии с наиболее достоверным утверждением в ханафитском мазхабе, как

[70] Аль-фуру‘. Т. 3. С. 561; Тухфат аль-мавдуд. С. 79.

упоминает аль-Астарушини, и кунья эта должна соответствовать действительности, например, Абу Мухаммад для ‘Абдуллаха, Абу Исма‘иль для Ибрахима[71] и так далее, потому что кунья — это почёт для человека.

Что же касается куньи Абу аль-Касим, то её разрешается давать по ханафитскому и маликитскому мазхабу, а также по мнению захиритов, и ан-Навави назвал это мнение наиболее верным, как мы уже говорили, так как зап-рет давать эту кунью действовал только при жизни Пророка ﷺ, потому что иудеи звали его, желая причинить ему обиду, а также потому, что запрещающие это хадисы отменены разрешающим.

3. ‘Акыка. Это жертвоприношение за новорождённого на седьмой день после рождения. Если мать родила его ночью, то отсчёт начинают со дня, который следует за этой ночью. Это жертвоприношение является сунной, и отец новорождённого совершает его на свои деньги, если у него имеется такая возможность, — оно не является обязательным, по мнению абсолютного большинства факыхов[72], — потому что Пророк ﷺ, как передал Ибн ‘Аббас, принёс за аль-Хасана и аль-Хусейна в жертву по барану[73]. Пророк ﷺ сказал: *«С мальчиком — ‘акыка. Пролейте за него кровь и уберите от него то, что причиняет ему беспокойство»* [Ахмад; аль-Бухари; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа].

Он также сказал: *«Каждый новорождённый мальчик — заложник своей ‘акыки. Жертвоприношение совершается на седьмой день, и в этот же день ему дают имя и обри-*

---

[71] Аль-Астарушини. Джами‘ ахкам ас-сыгар. Т. 1. С. 215; Аль-Карафи. Аз-захира. Т. 13. С. 337.

[72] Ад-Дардир. Аш-шарх аль-кабир. Т. 2. С. 126; Мугни аль-мухтадж. Т. 4. С. 293.

[73] Абу Давуд и ан-Насаи. Он упоминает не одного, а двух баранов.

вают его голову» [Ахмад; Абу Давуд; ат-Тирмизи (достоверный хадис); ан-Насаи; Ибн Маджа. Со слов Самуры].

Шафииты упоминают о том, что ‘акыка за новорождённого — сунна для того, на ком лежит обязанность содержать его. Доказательством этого является тот факт, что Пророк ﷺ делал ‘акыку за аль-Хасана и аль-Хусейна, а, значит, ‘акыка будет действительной, даже если её делает не отец ребёнка, и она подобна жертвоприношению верблюдов, коров и овец. Согласно маликитскому мазхабу, и за мальчика, и за девочку режется одна овца, в соответствии с упомянутым хадисом от Ибн ‘Аббаса. А согласно шафиитскому и ханбалитскому мазхабам, за мальчика режутся две овцы, а за девочку — одна, поскольку ‘Аиша передаёт, что за мальчика режутся две одинаковые овцы, а за девочку — одна [Ахмад; ат-Тирмизи (достоверный хадис)].

А по ханафитскому мазхабу[74] ‘акыка является просто дозволенной, а не желательной, потому что постановление о жертвоприношениях отменило собой все жертвоприношения, которые совершались до него, и кто желает, пусть делает, а кто не желает, пусть не делает. ‘Аиша сказала: «Жертвоприношения отменили все заклания, которые совершались ранее».

Человеку разрешено делать ‘акыку за самого себя, если сообщение Анаса, приводимое у аль-Байхакы, достоверно: «Пророк ﷺ сделал ‘акыку за самого себя после начала пророческой миссии»[75]. Именно это сообщение Анаса приводят в качестве доказательства те, кто утверждает, что

[74] Аль-бадаи‘. Т. 5. С. 69.

[75] Хадис мункар. В его иснаде ‘Абдуллах ибн Мухаррир, очень слабый передатчик, как сказал Ибн Хаджар. Однако Абу аш-Шейх приводит его другим путем, со слов Анаса. Его также приводят ат-Табари и ад-Дыйа слабым путем.

дозволено делать ‘акыку за взрослого человека. Ибн Рушд передаёт такое утверждение от некоторых учёных.

‘Акыка подобна остальным жертвоприношениям — часть мяса зарезанного животного съедается, а часть раздаётся в качестве милостыни, однако никакая часть его не продаётся. Желательно приготовить его, чтобы его ели члены семьи и другие люди в своих домах. Согласно маликитскому мазхабу, нежелательно устраивать пиршество и готовить мясо зарезанного животного в качестве угощения и созывать людей. Кости зарезанного животного разрешается ломать.

Абсолютное большинство учёных говорят, что смазывание головы новорождённого кровью жертвенного животного нежелательно, но желательно умащать его голову благовониями, шафраном и так далее.

4. Тахник. Он делается так: разжёвывается сушёный или свежий финик до состояния кашицы, которую можно проглотить, а затем ею обмазывают внутреннюю поверхность рта новорождённого так, чтобы хоть немного этой кашицы попало ему в желудок. Тахник — сунна. Абу Муса аль-Аш‘ари передаёт: «У меня родился сын, и я отнёс его к Пророку ﷺ, и он назвал его Ибрахимом и сделал ему тахник фиником» [Аль-Бухари; Муслим]. А в версии аль-Бухари добавлено: «… и призвал на него благословение, а потом вернул его мне, и это был самый старший из детей Абу Мусы».

Желательно, чтобы тахник делал обладающий знанием или просто достойный, хороший человек, и если нет мужчины с таким качествами, тогда праведная, благочестивая женщина.

5. Поздравление отца. Желательно поздравить отца новорождённого и сказать ему: «Да сделает Аллах благо-

словенным для тебя того, кто был дарован тебе, да будешь ты благодарен Дарителю, да достигнет ребёнок полной зрелости и да будет тебе дано увидеть проявления его почтительности». А тот говорит в ответ: «Да благословит тебя Аллах, и да ниспошлёт Он тебе Свои благословения, и да воздаст Он тебе благом, и да пошлёт тебе Аллах нечто подобное, и да вознаградит Он тебя щедро!» или: «Да увеличит Аллах награду твою» или нечто подобное[76].

6. Обривание головы. Желательно обрить голову новорождённого — как мальчика, так и девочки, согласно маликитскому и шафиитскому мазхабу, на седьмой день после рождения, и в этот же день ему дают имя, после ‘акыки, а потом раздают милостыню золотом или серебром на вес его волос[77]. Пророк ﷺ велел Фатыме: *«Взвесь волосы аль-Хусейна и раздай в качестве милостыни серебро на вес его волос»* [Аль-Хаким. Достоверный хадис]. А когда у неё родился аль-Хасан, он сказал ей: *«Сбрей волосы с его головы и раздай милостыню серебром на вес его волос»* [Ахмад. Со слов Абу Рафи‘].

К серебру приравнивается золото, потому что в прошлом они имели одинаковую ценность. Однако ханбалиты не считают желательным обривать голову новорождённой девочке — таково наиболее правильное мнение в мазхабе.

7. Обрезание. Имеется в виду удаление кожицы, закрывающей головку полового члена, для того, чтобы головка обнажилась. Это действие относится к числу естественных сунн, и это очень важно для здоровья, поскольку обеспечивает чистоту, не позволяя остаткам мочи собираться под кожицей и вызывать воспаления. По маликитскому и ха-

[76] Мугни аль-мухтадж. Т. 4. С. 296.
[77] Аль-каванин аль-фикхиййа. С. 192; Кашшаф аль-кана‘. Т. 3. С. 25.

нафитскому мазхабам обрезание — утверждённая сунна, а в шафиитском мазхабе оно обязательно.

По шафиитскому мазхабу желательно делать обрезание на седьмой день после рождения, а до этого — нежелательно, поскольку Ахмад и аль-Байхакы приводят сообщение от ʻАиши о том, что Пророк ﷺ сделал обрезание аль-Хасану и аль-Хусейну на седьмой день после рождения. А по маликитскому и ханбалитскому мазхабу обрезание желательно делать в возрасте от семи до десяти лет. И по этим двум мазхабам, и по ханафитскому мазхабу нежелательно делать обрезание на седьмой день после рождения, а также в день рождения ребёнка.

Что же касается женского обрезания, то есть обрезания нависающей кожицы, похожей на косточку плода, над мочеиспускательным отверстием, которое часто делают в жарких странах, то по ханафитскому мазхабу это — почтение, оказываемое мужчине, потому что эта процедура делает половое сношение более приятным для него. Согласно признанному мнению в маликитском мазхабе, женское обрезание желательно. А некоторые, например, ханафиты, считают, что это — почтение, оказываемое мужчине, потому что оно сохраняет свежесть лица. А по мнению шафиитов и ханбалитов, женское обрезание обязательно, подобно мужскому[78].

А вот доказательства того, что мужское и женское обрезание узаконено в исламе, из Сунны:

— Хадис ʻАиши о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Десять вещей являются естественными: подстригание усов, отращивание бороды, использование зубочистки,*

[78] Шарх аль-ʻинайа аля аль-хидайа. Т. 8. С. 99; Ад-Дардир. Аш-шарх аль-кабир. Т. 2. С. 126; Аль-мухаззаб. Т. 1. С. 242; Аль-мугни. Т. 8. С. 35.

промывание носа водой, подстригание ногтей, промывание суставов пальцев, выщипывание волос в подмышках, сбривание волос с лобка и использование воды для подмывания». Закарийа сказал, что Мус‘аб (один из передатчиков этого хадиса) сказал: «И я забыл о десятой вещи, но возможно, что речь шла о полоскании рта» [Ахмад; ан-Насаи; Муслим; ат-Тирмизи; Абу Давуд. Со слов ‘Аммара]. А кадый ‘Ийад сказал: «Скорее всего, это обрезание, упомянутое в хадисе о пяти естественных вещах, переданном группой передатчиков от Абу Хурайры. Это более вероятно».

— Хадис Абу Хурайры о том, что Пророк ﷺ сказал: *«Ибрахим, возлюбленный Милостивого, совершил обрезание в возрасте восьмидесяти лет с помощью тесла»* [Ахмад; аль-Бухари].

— Са‘ид ибн Джубайр передаёт, что Ибн ‘Аббаса спросили: «Каким ты был, когда скончался Посланник Аллаха ﷺ?» Он ответил: «Я был обрезанным. А тогда обрезание мужчине делали уже в сознательном возрасте» [Аль-Бухари].

— Хадис Умм ‘Атыййи, приведённый Абу Давудом. Была в Медине женщина, Умм ‘Атыййа, которая делала обрезание девочкам, и Пророк ﷺ сказал ей: *«Делай обрезание, однако не отрезай слишком много».*

А в другой версии хадиса говорится: *«Оставляй плоть и не отрезай слишком много, ибо, поистине, это придаёт лицу свежесть, и так лучше для мужа»* [Аль-Байхакы; ат-Табарани].

Имеется в виду, что следует обрезать только кожу, не трогая плоть, которая под ней (клитор).

Однако наиболее правильное мнение, что обрезание — сунна, как для мужчин, так и для женщин, и не является обязательным. Аш-Шаукани сказал: «Нет достоверного доказательства обязательности, и очевидно, что оно

является сунной, как сказано в хадисе о пяти естественных вещах и так далее. И мы должны придерживаться очевидного и подтверждённого до тех пор, пока не появится веский довод в пользу перехода к чему-то другому»[79]. Что же касается женского обрезания, то относительно него нет достоверных и ясных доказательств, и оно — похвальный поступок или желательное действие с точки зрения медицины. При этом необходимо посоветоваться с врачом и учитывать положение женщины и местность, в которой она живёт.

8. Прокалывание ушей. Прокалывать уши мальчику нежелательно, поскольку в этом нет никакой потребности — мальчик не нуждается в украшении.

Абсолютное большинство учёных разрешают прокалывать уши девочке с последующим надеванием серёжек, поскольку она обычно нуждается в украшении[80]. Люди делали это во времена Пророка ﷺ, и он не порицал их за это. То есть, это действие относится к Сунне молчаливого одобрения.

На это указывает хадис ‘Ата, приводимый аль-Бухари и Муслимом. Он сказал: «Я свидетельствую, что слышал от Ибн ‘Аббаса о том, что однажды Посланник Аллаха ﷺ вышел вместе с Билялем, и дал женщинам наставления, и велел им подавать милостыню, и они стали бросать серьги и перстни, и Биляль собирал их в край своей одежды».

Шафииты запрещают[81] прокалывать уши и мальчикам, и девочкам, потому что это — ранка, причиняющая боль, в нанесении которой нет никакой необходимости. Если

[79] Нейль аль-автар. Т. 1. С. 109.
[80] Аль-Астарушини. Т. 1. С. 215.
[81] Нихайат аль-мухтадж. Т. 8. С. 34.

же в этом есть необходимость с точки зрения медицины, например, с целью кровопускания, тогда это разрешается. Что же касается украшения, то это потребность маловажная.

9. Право считаться сыном своего отца. С точки зрения Шариата ребёнок имеет право считаться сыном своего отца, и относительно этого среди учёных нет никаких разногласий. Об этом мы поговорим далее.

10. Грудное вскармливание. Ребёнок имеет право (с точки зрения религии) на то, чтобы его мать выкармливала его своим молоком до достижения им возраста, в котором детей обычно отнимают от груди, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«Матери должны кормить своих детей грудью два полных года, если они хотят довести кормление грудью до конца»** (2:233).

Об этом мы также поговорим далее.

11. Жалость и нежность к ребёнку. Для своего роста и жизни, а также для полноценного развития, в том числе и эмоционально-психического, ребёнок остро нуждается в любви, ласке и нежности, в заботе и жалости. Только получая всё это, он приобретает спокойный, уравновешенный характер. У него не возникает разного рода комплексов, и он ни на кого не держит зла. Обычно ребёнок чувствует себя неуютно и неуверенно, если не получает заботы и внимания от тех, кто окружает его — матери, отца, деда, братьев и сестёр… Когда ребёнка оставляют без внимания и пренебрегают им, это причиняет ему боль и заставляет его плакать.

Сунна Пророка ﷺ побуждает нас проявлять нашу любовь к детям и утверждает её необходимость. Пророк ﷺ сказал: *«Лучшие из женщин, ездивших на верблюдах, — праведные женщины Курайша, проявляющие наибольшую*

нежность к ребёнку, когда он мал, и проявляющие наибольшую заботу об имуществе мужа» [Ахмад; аль-Бухари; Муслим. Со слов Абу Хурайры]. Эта естественная нежность желательна.

Аль-Бара ﷺ сказал: «Я видел, как Посланник Аллах ﷺ говорил, держа на плече аль-Хасана: *"О Аллах! Поистине, я люблю его, полюби же и Ты его!"*» [Аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи; аль-Бара].

Милосердие по отношению к детям, и не только, свойственно мусульманину. Это милосердие он может выражать, например, поцелуем, а может шутить с ребёнком, играть с ним или делать ему приятное. Пророк ﷺ сказал: *«Милосердных помилует Милостивый. Проявляйте же милосердие к тем, кто на земле, и проявит к вам милосердие Тот, Кто в небесах»* [Ахмад; Абу Давуд; ат-Тирмизи; аль-Хаким. Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра].

Пророк ﷺ проявлял милосердие к детям и любил доставлять им радость. Ибн ‘Аббас передаёт, что когда Пророку ﷺ приносили первые плоды, он прикладывал их к глазам, потом к губам и говорил: *"О Аллах, Ты показал нам первые из них, дай же нам увидеть и последние из них!"* — после чего отдавал их детям, которые находились в это время возле него» [Ат-Табарани][82].

Пророк ﷺ проявлял милосердие к детям. Он гладил их по голове и целовал их. ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что однажды, когда Посланник Аллаха ﷺ поцеловал аль-Хасана и аль-Хусейна, сыновей ‘Али в присутствии аль-Акра‘ ибн Хабиса, аль-Акра‘ сказал: «Поистине, у меня десять сыновей, но я ни разу не поцеловал никого

[82] Ибн ас-Сунни, со слов Абу Хурайры, и ат-Табарани в «Аль-кабир» и «Ас-сагыр», а передатчики «Ас-сагыр» — передатчики достоверных хадисов.

из них!» Тогда Посланник Аллаха ﷺ посмотрел на него и сказал: *«Не будет помилован тот, кто сам не проявляет милосердия к другим!»* [Аль-Бухари; Муслим].

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) также передаёт, что однажды к Посланнику Аллаха ﷺ пришёл какой-то бедуин, который сказал: «Вы целуете своих сыновей? А мы не целуем их». Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Что же я могу сделать для тебя, если Аллах лишил твоё сердце милосердия?!»* [Аль-Бухари; Муслим].

То есть милосердие при воспитании детей заставляет человека целовать их, а жестокое сердце, лишённое милосердия, напротив, заставляет человека воздерживаться от целования их.

Ещё одно проявление милосердия к детям — обращение к ним с приветствием, чтобы дать им почувствовать, что каждый из них — личность, и что они — наше будущее, а также научить их уважению на деле, а не на словах, и чтобы они любили нас, а также чтобы одобрить их игру. Об Анасе ибн Малике رضي الله عنه рассказывают, что он, проходя мимо мальчиков, поприветствовал их, и сказал, что Пророк ﷺ, проходя мимо мальчиков, приветствовал их [Аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; аль-Багави].

Сам Анас передаёт, что Пророк ﷺ навещал ансаров, приветствовал их детей и гладил их по голове [Аль-Багави; Абу Ну‘айм; Ибн Хиббан; ас-Суйуты].

12. Дозволенные заклинания (рукйа) и амулеты (тамима). *Рукйа* — это заклинание, читаемое на человека для того, чтобы он исцелился от болезни, а также для того, чтобы защитить его от всего дурного, от шайтанов и от насекомых.

Рукйа разрешена по согласному мнению учёных (*иджма‘*), как упоминает имам ан-Навави (да помилует его

Аллах). Ибн Муфлих аль-Ханбали[83] (да помилует его Аллах) считал рукйу желательной, однако при соблюдении следующих пяти условий:

— Рукйа должна состоять из аятов Корана или слов поминания Всевышнего Аллаха.

— Рукйа должна читаться на арабском языке, а не на другом, чтобы исключить вероятность наличия в ней колдовства и неверия (*куфр*).

Аль-Мазири сказал: «Все рукйи дозволены, если они состоят из аятов Книги Аллаха или слов поминания Его, и они запрещены, если читаются не на арабском языке, или состоят из непонятных слов, потому что в них может содержаться неверие».

— Рукйа не должна содержать многобожие (*ширк*) или упоминание о восставших против Всевышнего джиннах.

— Человек не должен считать, что рукйа приносит пользу сама по себе. На самом деле она лишь причина исцеления, подобно лекарствам, исцеляет же Один лишь Аллах, и именно Он создаёт исцеление, которое приходит к человеку.

— Имам Малик считает, что рукйу должен читать только мусульманин. Нежелательно, чтобы рукйу читал кто-то из людей Писания, потому что всегда существует вероятность того, что в их рукйе будет что-то из того, что они исказили и изменили в своих Писаниях[84].

А вот доказательства того, что рукйа узаконена в исламе, из Корана и Сунны.

Вот некоторые аяты из Корана, доказывающие это: **«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих»** (17:82).

---

[83] Ан-Навави. Шарх сахих Муслим. Т. 14. С. 169.
[84] Нейль аль-автар. Т. 8. С. 549.

«...ищи защиты от изгнанного и побиваемого Шайтана у Аллаха» (16:98).

«...и прошу Тебя защитить её и её потомство от Шайтана изгнанного и побиваемого» (3:36).

А при лечении сглаза читают аят: **«Поистине, неверующие готовы заставить тебя поскользнуться своими взглядами, когда они слышат Напоминание, и говорят: “Поистине, он — одержимый!”»** (68:51).

Что же касается Сунны, то вот несколько хадисов об этом:

— Абу Хузама передаёт, что он сказал: «О Посланник Аллаха! Что ты скажешь о заклинаниях (*рукйа*), которые мы читаем, лекарствах, которыми мы лечимся и наших упреждающих действиях — отвращают ли они от нас что-нибудь из предопределённого Аллахом?» Он сказал: *«Они относятся к предопределённому Аллахом»* [Ахмад; Ибн Маджа; ат-Тирмизи (хороший хадис)].

А под упреждающими действиями подразумеваются меры, принимаемые для того, чтобы отвратить от себя что-то нежелательное. Они не противоречат предопределению Всевышнего, потому что эти причины создал Аллах, и именно Он наделил их способность исцелять.

— Пророк ﷺ одобрил действия человека, который лечил ужаленного с помощью чтения суры «Аль-фатиха» в обмен на стадо овец. Так, он сказал ему: *«А откуда ты знал, что это рукйа?»* И он приказал этому человеку разделить полученное стадо овец между его товарищами, и выделить ему долю [Аль-Бухари].

— ‘Ауф ибн Малик رضي الله عنه передаёт: «Мы читали заклинания во времена невежества, и мы сказали: “О Посланник Аллаха! Что ты думаешь об этом?” Он сказал: *“Прочитайте мне ваши заклинания. Нет ничего страшного в заклинании,*

которое не содержит многобожия [ширк]*”*» [Муслим; Абу Давуд].

— Джабир ﷺ передаёт: «Посланник ﷺ запретил использовать заклинания, и к нему пришли члены семьи ‘Амра ибн Хазма и сказали: “О Посланник Аллаха! У нас было заклинание для защиты от скорпиона, однако ты запретил использовать заклинания…” Он сказал: *“Прочтите мне его”* — а потом сказал: *“Я не вижу в нём ничего страшного, и кто из вас может принести пользу брату своему, пусть сделает это”*» [Муслим].

— ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт: «Когда кто-то из членов семьи Посланника Аллаха ﷺ заболевал, он слегка дул на него, читая при этом защищающие суры. А когда он заболел той болезнью, от которой умер, я стала дуть на него, читая суры, и проводить по его телу его же рукой, потому что в ней больше благодати, чем в моей» [Ахмад; аль-Бухари; Муслим].

Что же касается амулетов (*тамима*), которые вешают на детей для защиты от сглаза, то они однозначно запрещены — таково согласное мнение учёных. Это подтверждают хадисы. Вот некоторые из них:

— Ибн Мас‘уд передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине, заклинания, амулеты и тиваля — ширк»* [Ахмад; Абу Давуд; Ибн Маджа].

Тиваля — это разновидность колдовства. Аль-Асма‘и сказал, что это то, что заставляет мужчину полюбить свою жену. А запрещённые заклинания — это заклинания времён невежества, содержащие в себе ширк и язычество, а также приворот мужа, совершаемый посредством слов, содержащих колдовство и ложь, и использование джиннов, является запретным подобно амулетам, поскольку люди верят, что всё перечисленное действует само по себе, вне

зависимости от воли Всевышнего. Если же используются дозволенные слова, и человек понимает, что на всё воля Всевышнего, и то, что он делает, не оказывает воздействия само по себе, тогда это разрешено. Ибн Рислян сказал: «Очевидно, что это разрешено — я не знаю в Шариате ничего такого, что делало бы это запретным».

— ʻУкба ибн ʻАмир передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Кто повесил на себя амулет*[85] *— тому да не завершит Аллах* [исцеление]*; кто повесил на себя раковину*[86] *— тому да не дарует Аллах спокойствия»* [Ахмад. Хадис со слабым иснадом; Ат-Табарани. С надежными передатчиками].

Это мольба против того, кто совершает подобные действия.

Приведённые хадисы указывают на то, что амулеты и другие подобные вещи представляют собой разновидность ширка и деяния времён невежества[87].

13. Лечение. Лечение от болезней, особенно в наше время, стало такой же жизненной необходимостью, как и пища и питьё, и сохранение здоровья и жизни ребёнка требует расходов на лекарства, подобно остальным жизненным необходимостям. Более того, это относится к использованию

---

[85] Амулет (тамима) — это слово происходит от корня тамма, значение которого ‘совершенство, завершение’. По мнению Ибн Фариса, составителя словаря «Макайис аль-люга», этот предмет был назван так, поскольку его считали объектом полного, совершенного исцеления. Отсюда и игра слов, которую невозможно передать в переводе.

[86] У арабов также была традиция вешать на шею детям морскую раковину, якобы предохраняющую от сглаза. Само слово «раковина», а в оригинале — вадаʻа, происходит от глагола вадаʻа, означающего ‘оставлять, быть спокойным, удостовериться’. Здесь снова имеет место игра слов.

[87] Ибн ʻАбидин. Радд аль-мухтар. Т. 5. С. 232; Аль-Багави. Шарх ас-сунна. Т. 12. С. 152; Кашшаф аль-канаʻ. Т. 2. С. 77.

причин, чего требует от нас Шариат и обычай людей. Ислам разрешает лечиться разными способами, при условии, что в них не будет ничего запретного. Это подтверждают многие хадисы. Вот некоторые из них:

— Усама ибн Шарик ﵁ передаёт: «Пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ бедуин и сказал: “О Посланник Аллаха! Следует ли нам лечиться?” Он сказал:

“Да, ибо, поистине, Аллах к каждой ниспосланной болезни ниспослал и лекарство, знает его тот, кто знает, и не знает его тот, кто не знает”». А в другой версии этого хадиса сказано: «Бедуины сказали: “О Посланник Аллаха! Следует ли нам лечиться?” Он сказал: *“Да, о рабы Аллаха, лечитесь, ибо, поистине, Аллах, создавая болезнь, обязательно создавал и исцеление, и лекарство для неё, кроме одной болезни”*. Они спросили: “О Посланник Аллаха, а что это за болезнь?” Он ответил: *“Старость”*» [Ибн Маджа; Абу Давуд; Тирмизи].

— Джабир ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Для каждой болезни существует лекарство, и если встретится болезнь с лекарством, то больной исцелится с позволения Всевышнего Аллаха»* [Муслим; Ахмад].

— Абу Хурайра передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Ниспосылая любую болезнь, Аллах ниспосылал и исцеление для неё»* [Аль-Бухари; Ахмад; Ибн Маджа].

Это означает, что лечение узаконено Шариатом. Оно представляет собой использование причин и вовсе не противоречит упованию на Аллаха для того, кто уверен, что эти причины целиком зависят от воли Аллаха и предопределены Им, и что они ни от чего не избавляют сами по себе, а действуют лишь по предопределению Всевышнего, и что лекарство может обратиться болезнью, если Аллах предопределит так. На это указывает хадис Джабира, в котором

сказано: *«… с позволения Аллаха»*[88]. То есть всё зависит от предопределения Аллаха и Его воли, и лечение не противоречит упованию на Аллаха подобно тому, как не противоречат упованию на Него утоление голода и жажды посредством пищи и питья, а также отдаление от всего пагубного, мольба о даровании благополучия и здоровья, устранение вреда и так далее. Однако нельзя лечиться запретным, поскольку в хадисе, который передаёт Абу ад-Дарда, говорится: *«Поистине, Аллах создал болезнь и лекарство, так лечитесь же, только не лечитесь запретным»* [Абу Давуд].

А Ибн Мас‘уд сказал о том, что опьяняет: *«Поистине, Аллах не сделал исцеление для вас в том, что он запретил вам»* [Аль-Бухари].

Тарик ибн Сувейд аль-Джу‘фи спросил Пророка ﷺ о вине, и тот запретил ему употреблять его. Тогда он сказал: «Поистине, я делаю его для лечения». Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, оно — не лекарство, а болезнь»* [Ахмад; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи (достоверный хадис)].

14. Благой пример. Пророк ﷺ — прекрасный и возвышенный пример для своей общины в разъяснении Шариата, исполнении его постановлений и соблюдении его границ. Всевышний сказал: **«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и много поминает Аллаха»** (33:21).

Отцы и деды, матери и бабушки, тёти и дяди подают пример детям своим поведением, своими делами и соблюдением норм Шариата. Каждое их слово и действие — пример для детей, и от них привычка переходит к детям. Дети подражают словам и действиям взрослых. Недаром говорится: «Каждая девушка восхищается своим отцом». Если

[88] Нейль аль-автар. Т. 8. С. 548.

предки подают благой пример потомкам, всё хорошее переходит к ним. Если же они подают им дурной пример, обычно зло переходит к ним — за исключением тех, кого помиловал Аллах.

Взрослые несут ответственность за своих детей, и в свитке с их благими делами запишется то, что они подавали детям благой пример, и среди их грехов запишутся дурные деяния детей и то, что они сами вели своих детей к пропасти. Всевышний Аллах сказал о почёте, который будет оказан благим предкам: **«Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере, и нисколько не умалим их деяний. Каждый человек является заложником того, что он приобрёл»** (52:21).

Праведность отца приносит пользу детям до седьмого поколения, как сказали толкователи Корана, комментируя аят: **«Их отец был праведником...»** (18:82).

Итак, отцы и матери несут ответственность за наставление детей на правильный путь, в соответствии со Словами Всевышнего: **«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня»** (66:6), и в соответствии со словами Пророка ﷺ: *«Каждый из вас является пастырем, и каждый из вас несёт ответственность за свою паству…»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи. Со слов Ибн‘ Умара].

15. Выбор воспитательницы. Если ребёнка воспитывает не мать, то родители должны выбрать хорошую воспитательницу, достойную, выросшую в хорошей семье, религиозную, с хорошим характером и благим нравом. Ведь на ребёнка влияет поведение воспитательницы — как хорошее, так и дурное, и сегодня мы без труда замечаем это влияние воспитательниц… Барака Умм Айман

была воспитательницей Пророка ﷺ, и Пророк ﷺ любил её и делал ей добро. Мы уже говорили немного о воспитании и опеке, и далее ещё поговорим о других аспектах этого воспитания.

16. Достойное воспитание. Воспитание — это постепенное доведение до совершенства или же создание и постепенное взращивание до достижения совершенства[89]. Мы уже говорили, что воспитание в исламском понимании — понятие более общее, чем обучение. Оно включает физическое воспитание, то есть заботу о теле ребёнка, чтобы он вырос здоровым, психическое и духовное развитие, то есть развитие способностей и дарований и формирование духовных и нравственных ценностей, умственное развитие, то есть увеличение знаний, социальное развитие, то есть приучение ребёнка к определённым стилям индивидуального и социального поведения, позволяющее подготовить его к успешному взаимодействию с обществом. Последний вид включает в себя соблюдение норм Шариата и исламского этикета. Сюда относятся убеждения, поклонение, взаимоотношения и поведение — совершение одних действий и оставление других.

Родители должны дать ребёнку правильное исламское воспитание — о некоторых его составляющих мы уже упоминали, — и к ним стоит прибавить серьёзность, решительность, силу личности, усердие на пути Аллаха, снисходительность, щедрость, отдаление от изнеженности и «размытости» в поведении, выбор хороших товарищей и избегание дурных. Родители должны внимательно следить за ребёнком на всех этапах его жизни — в раннем детстве, в возрасте различения, после достижения

[89] Ар-Рагыб аль-Асфахани. Аль-муфрадат. С. 183.

совершеннолетия и в юности — вплоть до момента вступления в брак, потому что, как известно, друг тянет за собой, и «человека знают по его товарищам, так пусть каждый из вас смотрит, кого берёт в товарищи».

Хорошо воспитанный ребёнок — живое указание на родителей и семью. Чем лучше воспитание, тем более блестящее будущее ожидает ребёнка, тем лучше будет его репутация, и тем выше будет то место, которое он займёт в своём маленьком обществе, и тем лучше будет у него работа и занимаемый им пост, и он будет жить счастливо и в почёте.

17. Полезное обучение. Знание делится на две категории — полезное и вредное. Первое — это всегда хорошо, а второе — это всегда плохо, и оно — зло, недуг и разрушение. И родители или опекун должны обучать ребёнка хорошему и полезному, независимо от того, мальчик это или девочка, и независимо от того, теоретическое это знание или практическое. Сюда же относится приобретение хорошей профессии.

Первоначальное обучение в исламе имеет три ответвления: обучение Корану, обучение совершению молитвы, а также обучение стрельбе, плаванию и верховой езде.

Что касается обучения Корану — правильному произношению и правильному чтению — и заучивания некоторых сур, то это является основной обязанностью мусульманина, потому что Коран — это верное руковод-ство и свет, защита и исцеление, приносящие пользу. Всевышний Аллах сказал: «**Явились к вам от Аллаха свет и ясное Писание. Посредством его Аллах ведёт по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. Он выводит их по Своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь**» (5:15–16).

А Пророк ﷺ сказал: *«Лучшим из вас является тот, кто обучается Корану сам и обучает ему других»* [Аль-Бухари; ат-Тирмизи. Со слов ‘Али; Ахмад; Абу Давуд; ат-Тирмизи; Ибн Маджа. Со слов ‘Усмана].

А в длинном хадисе, который приводит Муслим со слов Йазида ибн Хаййана, сказано: *«… и я оставил вам две важные и ценные вещи. Первая из них — Книга Аллаха, в ней — верное руководство и свет, так возьмитесь же за Книгу Аллаха и держитесь за неё крепко»* — он побуждал их придерживаться Книги Аллаха, а потом сказал: *«И члены моей семьи. Помните об Аллахе в отношении к членам моей семьи, помните об Аллахе в отношении к членам моей семьи»*.

Известно, что постановка и коррекция произношения ребёнка и развитие красноречия осуществляется с помощью Корана, а именно посредством чтения его нараспев в соответствии со всеми правилами, потому что это учит человека произносить все буквы правильно.

Что же касается обучения совершению молитвы, то это ещё одна практическая обязанность: ребёнок должен привыкнуть соблюдать обязательное в религии, и исполнение этой обязанности должно стать неотъемлемой частью жизни мусульманина. Обучение совершению молитвы, как и обучение Корану, является одним из прав ребёнка в отношении родителей. Благодаря этому обучению ребёнок привыкает к покорности Всевышнему. К тому же молитва уберегает от непристойного и порицаемого. Всевышний Аллах сказал: **«Вели своей семье совершать молитву и сам терпеливо совершай его»** (20:132). И в этом нет разницы между сыном, дочерью, женой и так далее.

Приучать ребёнка к совершению молитвы следует в возрасте с семи до десяти лет. Пророк ﷺ сказал: *«Велите своим детям совершать молитву с семи лет, и ударяйте их*

за отказ совершать её, когда им исполнится десять, и разделяйте их постели…» [Ахмад; Абу Давуд; аль-Хаким. Со слов ‘Абдуллах ибн ‘Амра. Достоверный хадис].

Этот хадис свидетельствует о том, что родители обязаны побуждать ребёнка к совершению молитвы с семи лет, ударить их за отказ совершать её с десяти лет, и разделять их постели также с десяти лет.

Что касается побуждения к совершению молитвы, то это — указание на то, в чём благо для ребёнка, что же касается лёгких ударов, если они, конечно, приносят пользу, то они помогают приучить ребёнка к постоянному совершению молитвы. А разделение постелей детей помогает уберечь детей от дурного и сделать их поведение правильным…

Это побуждение, но не вменение в обязанность, поскольку на человека возлагаются религиозные обязанности только после достижения им совершеннолетия. Пророк ﷺ сказал: *«Подняты перья от трёх: от спящего, пока он не прос-нётся, от ребёнка, пока он не достигнет совершеннолетия, и от умалишённого, пока разум его не прояснится»* [Ахмад. Со слов Аиши; Абу Давуд; ан-Насаи; ат-Тирмизи (хороший хадис); Ибн Маджа; Ибн Хиббан; аль-Хаким].

Что же касается обучения стрельбе из лука, плаванию и верховой езде, то это лучшие виды полезного спорта, которые правильно формируют и укрепляют тело, поддерживают его здоровым и дают ему активность и энергию. Кроме того, они развивают здоровый спортивный дух, заполняют свободное время и помогают в обучении военному искусству. Доказательств того, что эти виды спорта узаконены Шариатом, много. Вот некоторые из них:

— ‘Укба ибн ‘Амир передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«И готовьте против них сколько сможете силы. Поисти-*

не, сила — стрельба из лука, поистине, сила — стрельба из лука, поистине, сила — стрельба из лука» [Ахмад; Муслим; Абу Давуд; Ибн Маджа].

— ‘Укба также передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Кого научили стрелять из лука, а потом он оставил это, тот не имеет к нам отношения»* [Муслим; Ахмад]. Этот хадис указывает на то, что научившемуся стрелять из лука нежелательно забывать то, чему он научился, и терять приобретённые навыки. Он также указывает на то, что учиться обращению с тем, что используется во время сражения, узаконено Шариатом.

— Саляма ибн аль-Аква передаёт, что однажды Посланник Аллаха ﷺ проходил мимо группы людей из племени Аслям, которые состязались в стрельбе из лука на рынке, и сказал: *«Стреляйте, о сыны Исмаиля, ибо, поистине, отец ваш был стрелком…»* [Аль-Бухари; Ахмад].

Пророк ﷺ также сказал: *«Любое развлечение сына Адама недостойно, кроме трёх: когда он стреляет из своего лука, когда он объезжает своего коня и когда он уделяет внимание своей жене. Эти развлечения — достойные»* [Ахмад; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа].

Благородные сподвижники старались следовать этим указаниям, поскольку это помогало им подготовиться к борьбе на пути Аллаха. Так, ‘Умар رضي الله عنه написал в своём послании к мусульманам: «Обучайте своих детей плаванию, стрельбе из лука и верховой езде».

Пророк ﷺ разрешил ‘Аише (да будет доволен ею Аллах) смотреть на эфиопов, которые играли со своими копьями в мечети. Они желали поупражняться в обращении с оружием, ведь это умение необходимо в сражении.

18. Одинаковое отношение ко всем детям. Это желательно по мнению абсолютного большинства учёных.

А по мнению ханбалитов, аль-Бухари и некоторых маликитов[90] обязательно одинаковое отношение ко всем детям — им следует дарить одинаковые подарки, одинаково обеспечивать их, проявлять ко всем одинаковую любовь и нежность — даже целовать их одинаково. Правда в этом вопросе на стороне ханбалитов, потому что выделение кого-то из детей приводит к ссорам и раздору между ними и рождает в их сердцах злобу и неприязнь по отношению друг к другу, а также потому что принцип справедливости в исламе — общий и всеобъемлющий, и распространяется и на детей, и на взрослых. Это подтверждают многие хадисы, например:

— Ан-Ну‘ман ибн Башир передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Соблюдайте справедливость в своём отношении к детям! Соблюдайте справедливость в своём отношении к детям! Соблюдайте справедливость в своём отношении к детям!»* [Ахмад; Абу Давуд; ан-Насаи].

— Джабир передаёт, что жена Башира сказала: «Подари моему сыну слугу и возьми в свидетели Посланника Аллаха ﷺ». Он отправился к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «Поистине, дочь такого-то попросила меня подарить её сыну слугу». Он спросил: *«Есть ли у него братья?»* Он ответил: «Да». Тогда он спросил: *«И ты дал каждому из них то же, что дал ему?»* Он ответил: «Нет». Тогда он сказал: *«Так не пойдёт… Поистине, я свидетельствую только о правильном»* [Муслим; Ахмад; Абу Давуд].

А в версии Абу Давуда говорится: *«Не проси меня быть свидетелем несправедливости. Поистине, дети твои имеют право на справедливое отношение с твоей стороны»*.

[90] Это мнение Тавуса, ас-Саури и Исхака.

— Ибн ‘Аббас передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Одаривайте своих детей в равной степени»* [Ат-Табарани; аль-Байхакы; Ибн Мансур. В его иснаде слабый передатчик — Са‘ид ибн Йусуф].

Ханбалиты считают, что справедливость в подарках обязательна, и если справедливость не соблюдается, подарок будет недействительным. Однако от Ахмада передаётся ещё одна версия: подарок действителен, однако человек обязан взять его назад.

А Абу Йусуф сказал: «Необходимо оделить всех в равной степени, если кого-то выделяют с целью причинить вред остальным».

Абсолютное большинство учёных считают, что одаривать детей в равной степени желательно, и если кому-то из них дают больше, этот подарок действителен, однако он является нежелательным. Веление они рассматривают как желательность, потому что человек волен распоряжаться своим имуществом при жизни как пожелает, а запрет, содержащийся в хадисе, который приводит Муслим: «*“Желаешь ли ты, чтобы они уважали тебя одинаково?”* Он сказал: “Да”. Он сказал: *“Тогда не делай этого”*» — как нежелательность.

Аш-Шаукани приводит десять ответов большинства учёных относительно хадиса ан-Ну‘мана, разъясняет их слабость и далее говорит: «На самом деле равенство обязательно, а выделение кого-то из детей — запретно. А справедливость (или равенство) по мнению имама Ахмада и группы учёных такова: мальчику даётся вдвое больше, чем девочке, как в случае наследования, потому что именно такая доля досталась бы им в случае смерти отца. Другие же сказали: нет разницы между мальчиком и девочкой, поскольку в хадисе Ибн ‘Аббаса, приведённом ранее, явно

прослеживается веление одаривать всех детей в равной степени»[91].

Что же касается распространённого обычая обделять дочь, отдавая наследство сыну, то это запрещено, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Обходитесь с женщинами хорошо»*. Он также сказал, сообщая радостную весть тому, кто делал добро дочерям и проявлял при этом терпение: *«У кого были дочери, и он относился к ним по-доброму, тому они послужат защитой от Огня»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; ан-Насаи. Со слов ‘Аиши].

А в другой версии этого хадиса сказано: *«У кого было три дочери или три сестры, или же две дочери или две сестры, и он заботился о них и боялся Аллаха в отношении них, того ждёт Рай»* [Ахмад; ат-Тирмизи; Ибн Хиббан].

Превозносящий сыновей над дочерьми или лишающий женщину её доли наследства является несправедливым притеснителем, которому не снискать довольство Всевышнего Аллаха, и он, к тому же уподобляется людям, жившим во времена невежества: некоторые из них даже закапывали девочек живьём в землю, и Всевышний Аллах жёстко упрекнул их за это, сказав: **«…когда зарытую живьём спросят, за какой грех её убили»** (81:8–9).

И Он показал им, насколько мерзко и ужасно их деяние, сказав: **«Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает свой гнев. Он прячется от людей из-за дурной вести. Оставит ли он себе ребёнка с позором или же закопает в землю? Поистине, скверны их решения!»** (16:58–59).

19. Обеспечение детей. Это — одно из прав детей по отношению к отцам. Имам Малик считает, что человек обязан обеспечивать своих детей — сыновей и дочерей, но

[91] Нейль аль-автар. Т. 6. С. 405–406.

не внуков. Остальные три имама считают обязательным содержание всех потомков — детей, внуков и так далее, независимо от их пола, и при этом вовсе не обязательно, чтобы отец и дети исповедовали одну и ту же религию, поскольку Всевышний сказал: **«А тот, у кого родился ребёнок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях»** (2:233).

Вместо слова «муж» в аяте употреблено «тот, у кого родился ребёнок» для того, чтобы заострить наше внимание на причине, по которой он обязан содержать детей, а именно — то, что эти дети рождены от него.

Содержание маленьких детей включает в себя расходы на их питание, одежду и обучение — расходовать нужно столько, чтобы ребёнок был обеспечен всем необходимым, и в соответствии с долями при делении наследства, то есть на мальчика расходуется в два раза больше, чем на девочку. Если же у ребёнка нет родственников, которые обеспечивали бы его, то его нужно обеспечивать за счёт государственной казны. Мальчика нужно обеспечивать до совершеннолетия и завершения периода обучения, а девочку — вплоть до замужества, чтобы ребёнок не оказался брошенным и беспризорным.

Ребёнка нужно содержать на благие средства, приобретённые дозволенным способом, а не на те, которые достались человеку запретным путём, а иначе это будет запретным. А на любое тело, взращённое с помощью запретного, Огонь имеет больше прав, чем на любое другое. Всевышний Аллах упрекнул иудеев, сказав: **«Они охотно выслушивают ложь и пожирают запретное»** (5:42).

Всевышний также сказал: **«О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из благого, приобретённого вами»** (2:267).

Человек начинает с обеспечения самого себя, а потом обеспечивает тех, кто находится на его иждивении. Лучшее расходование средств — расходование на жену и остальных членов семьи. За это человек получает награду в мире вечном. Пророк ﷺ сказал: *«Если ты потратил динар на пути Аллаха, и потратил динар на выкуп и освобождение раба или рабыни, и отдал динар в качестве милостыни бедному, и потратил динар на свою семью, самая большая награда будет тебе за динар, потраченный на свою семью»* [Ахмад; Муслим; аль-Байхакы; ад-Дыйа. Со слов Абу Хурайры].

А в другом хадисе говорится: *«Когда человек расходует на свою семью в надежде на награду Всевышнего, эти расходы оборачиваются для него милостыней»* [Аль-Бухари; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Хиббан; ат-Табарани; Абу Давуд. Со слов Абу Мас‘уда аль-Бадри].

Пророк ﷺ также сказал: *«Поднятая рука* [подающая] *лучше опущенной* [просящей и принимающей]. *Начни же с тех, кого ты обязан содержать»* [Малик; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ан-Насаи; аль-Байхакы; ат-Табарани; Ибн Абу Шейба; ‘Абду-р-Раззак].

20. Наследование. Оно также относится к важнейшим правам детей в отношении отцов и матерей. Более того, это право — принудительное, и никто не может отказаться от него, и никто не может лишить наследника этого права.

Система наследования в исламе — система, созданная Всевышним, и она абсолютно справедлива. Она связана с системой обеспечения. Так, мужчина обязан содержать семью, выплачивать жене махр и нести все расходы, связанные с семейной жизнью, поэтому и его доля наследства больше, чем доля женщины. Ведь на женщине не лежит обязанность обеспечивать кого бы то ни было, независимо от того, кто она: мать, дочь, сестра, жена и так далее.

Поэтому её доля наследства меньше доли мужчины. Ведь свою долю она оставляет себе, ни на кого ничего не тратя — а если она и тратит что-то из полученных средств на кого-то, то делает это только по собственному желанию.

Система наследования разъяснена в Благородном Коране в трёх аятах: «**Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достаётся доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом более двух, то им принадлежит две трети того, что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребёнок. Если же у него нет ребёнка, то ему наследуют родители, и матери достаётся одна треть. Если же у него есть братья, то матери достаётся одна шестая. Таков расчёт после вычета по завещанию, которое он завещал, или уплаты долга. Ваши родители и ваши дети — вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы. Таково предписание Аллаха. Поистине, Аллах — Знающий, Мудрый**» (4:11). «**Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жёны, если у них нет ребёнка. Но если у них есть ребёнок, то вам принадлежит четверть того, что они оставили. Таков расчёт после вычета по завещанию, которое они завещали, или уплаты долга. Им принадлежит четверть того, что вы оставили, если у вас нет ребёнка. Но если у вас есть ребёнок, то им принадлежит одна восьмая того, что вы оставили. Таков расчёт после вычета по завещанию, которое вы завещали, или уплаты долга. Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них достаётся одна шестая. Но если их больше, то они имеют равные**

права на одну треть. Таков расчёт после вычета по завещанию, которое он завещал, или уплаты долга, если это не причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, ведь Аллах — Знающий, Выдержанный» (4:12). **«Они просят тебя вынести решение. Скажи: “Аллах вынесет для вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя родителей или детей”. Если умрёт мужчина, у которого нет ребёнка, но есть сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он также наследует ей, если у неё нет ребёнка. Если их две сестры, то им принадлежат две трети того, что он оставил. Если же они являются братьями и сёстрами, то мужчине принадлежит доля, равная доле двух женщин. Аллах разъясняет вам это, чтобы вы не впали в заблуждение. Аллах ведает обо всякой вещи»** (4:176).

А то, что не разъяснено в Коране, разъясняет Сунна. Вспомним хадис, который передал Абу Бакр ас-Сыддик и его дочь ‘Аиша (да будет Аллах доволен ими обоими) о том, что пророки не оставляют наследства. Этот хадис приводится у аль-Бухари и Муслима, и в нём Пророк ﷺ сказал: *«Мы не оставляем наследства. То, что мы оставляем, является милостыней».*

Мы также находим упоминание об обязанности государства обеспечивать нуждающихся и тех, кто не получает наследства, в хадисе от Абу Хурайры: *«Я ближе всех к любому верующему, как в этом мире, так и в мире вечном. Читайте, если желаете:* **“Пророк ближе к верующим, чем они сами”** (33:6)».

Пророк ﷺ также сказал: *«Верующему, который умер, оставив имущество, наследуют его родные, а кто оставил долг или тех, у кого ничего нет* [сирот], *пусть с этим обращаются ко мне: я — их покровитель»* [Аль-Бухари; Муслим].

Имеется также сообщение о том, как Ибн Мас‘уд распределил наследство между сёстрами и дочерьми. Вот какое решение вынес он в отношении дочери, внучки (дочери сына) и сестры: «Я выношу такое же решение, которое вынес Пророк ﷺ: дочь получает половину, дочь сына — одну шестую, чтобы дополнить до двух третей, а сестре причитается остальное» [Аль-Бухари; Абу Давуд; ат-Тирмизи; Ибн Маджа. Со слов Хузайля ибн Шурахбиля].

А в хадисе Бурайды оговаривается, что бабушке достаётся одна шестая часть наследства. Она передаёт, что Пророк ﷺ «постановил отдавать бабушке одну шестую, если нет матери» [Абу Давуд]. Есть ещё хадис от ‘Убады ибн ас-Самита, в котором говорится, что Пророк ﷺ «дал двум бабушкам шестую часть наследства» [‘Абдуллах ибн Ахмад].

Таков закон Аллаха и Его религия. Что же до тех, кто стремится перейти установленные Им границы, то это — невежды или притеснители, которые охотно внимают наветам злобствующих неприятелей и врагов. Коран уже обращал наше внимание на подобные призывы, уводящие от прямого пути. Так, Всевышний сказал после двух аятов о наследовании: **«Таковы границы, установленные Аллахом. Того, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, Он введёт в Райские сады, в которых текут реки. Он пребудет там вечно. Это и есть великое преуспеяние. А того, кто ослушается Аллаха и Его Посланника и преступает Его ограничения, Он ввергнет в Огонь, в котором он пребудет вечно. Ему уготованы унизительные мучения»** (4:13–14).

Что же касается соблюдения справедливых установлений Шариата, то в нём — благо и благословение, стабильность и безопасность, благополучие и спасение. Об этом нам поведал Всевышний Аллах в Своей Книге: **«Поистине,**

к тем, которые сказали: “Наш Господь — Аллах”, — а потом были стойкими, нисходят ангелы: “Не бойтесь и не печальтесь, а радуйтесь Раю, который был обещан вам”» (41:30).

§ 5. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К НИМ)

Успешное отцовство и материнство невозможно представить без мягкости, доброты, хорошего отношения к ребёнку и деликатного указания на его ошибки. Важно достижение целей и получение результатов. Ребёнок должен получить достойное воспитание и научиться хорошим манерам.

Права и обязанности определены для того, чтобы служить сводом законов, к которому люди обращались бы в случае возникновения противоречий и разногласий. Ислам разъясняет посредством этого, что есть справедливость, и кто какими правами обладает. Права родителей — это уважение, послушание и хорошее обращение. Запрещено относиться к родителям неуважительно и обижать их, как при их жизни, так и после их смерти. Источник этих прав — либо аяты Благородного Корана, либо хадисы Пророка ﷺ. Неукоснительно соблюдать эти права обязан каждый, потому что родители — причина появления на свет ребёнка, и он должен отплатить им за это добром, преданностью и хорошим отношением.

Вот какими правами обладают родители при жизни:

1. Уважение и послушание. Человек обязан уважать своих родителей, делая им добро и не причиняя им обид.

Он не должен даже говорить им слово «Уф!», которое служит выражением недовольства и раздражения, потому что этим он задевает чувства родителей и их достоинство и проявляет неуважение к ним. Запрещено причинять родителям любую обиду и вред, повышать на них голос или грубо разговаривать с ними. Человек не должен кричать на них и порицать их словом или делом, и он не должен скверно вести себя с ними, поскольку Всевышний сказал: **«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут при тебе старости, то не говори им: “Уф!” — не кричи на них и обращайся к ним почтительно»** (17:23).

Всевышний также сказал: **«Мы заповедали человеку быть добрым к родителям»** (29:8).

Человек обязан подчиняться своим родителям в одобряемом, то есть в том, что велит нам Шариат и к чему он побуждает нас, и в том, что здравомыслящий человек считает хорошим, даже если родители — многобожники. Однако нельзя подчиняться им в том, что является ослушанием Аллаха. Подчинение должно быть только в одобряемом, и не может быть подчинения творению в том, что является ослушанием Творца, поскольку Всевышний сказал: **«А если они будут принуждать тебя приобщать ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путём тех, кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит вернуться ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили»** (31:15).

Послушание родителям предполагает, что человек не должен участвовать в борьбе на пути Аллаха без их разрешения, если только не призвали всех, и если только враг

не напал на страну — в этом случае человек выходит сражаться даже без разрешения родителей. Аль-Бухари назвал одну из глав в своём сборнике достоверных хадисов: «Глава о сражении на пути Аллаха с позволения родителей». А своей книге «Аль-адаб аль-муфрад» он выделил главу под названием «Глава о том, что не следует сражаться на пути Аллаха без позволения родителей».

Одним из примечательных примеров отказа повиноваться родителям в том, что является ослушанием Аллаха, можно считать случай с Са‘дом ибн Абу Ваккасом и его матерью, которая поклялась не есть, не пить и не умащать себя благовониями до тех пор, пока её сын не отречётся от ислама. Он твёрдо сказал ей, демонстрируя преданность своей религии: «Матушка, клянусь Аллахом, даже если бы было у тебя сто душ, и они выходили бы из тебя одна за другой, я не отрёкся бы от религии Мухаммада ﷺ»[92].

Непочтительное отношение к родителям и неповиновение им считается неуважением, а неуважение к родителям относится к числу великих грехов и упоминается вместе с многобожием[93]. Так, Пророк ﷺ сказал: *«Великие грехи: многобожие и неуважение к родителям»* [Аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи].

А в версии этого хадиса, приводимой у аль-Бухари и Муслима, говорится: *«Не сообщить ли мне вам о величайших грехах?»* — и среди упомянутых им действий было неуважение к родителям. Пророк ﷺ также сказал: *«Довольство Аллаха — в довольстве родителей, и недовольство Аллаха — в недовольстве родителей»* [Ат-Тирмизи. Достоверный хадис].

---

[92] Ибн Кясир. Ат-тафсир. Т. 3. С. 445.
[93] Аз-Захаби. Аль-кабаир. С. 61.

А вот ещё один хадис: *«Родитель — срединнные врата Рая, и если желаешь, то сохрани эти врата, а если не желаешь, лишись их»* [Ахмад; ат-Тирмизи (достоверный хадис); аль-Хаким. Со слов Абу ад-Дарда].

В хадисах ясно сказано о том, что неуважение к родителям мешает человеку войти в Рай. Так, Пророк ﷺ сказал: *«На троих не посмотрит Аллах в Судный день: на того, кто неуважительно относится к родителям, на пьяницу и на того, кто, давая, попрекает. И трое не войдут в Рай: тот, кто неуважительно относится к родителям, сводник и мужеподобная женщина»* [Ан-Насаи].

2. Скромность по отношению к ним. Человек должен вести себя скромно по отношению к родителям, опускаясь до уровня похвального смирения, и он должен смотреть на них взглядом уважения, милосердия и почтения. Это — достоинство, а не унижение (как раз наоборот, неуважение к родителям является позором) и ничего постыдного в этом нет, поскольку Всевышний сказал: **«Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: “Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребёнком”. Ваш Господь лучше всех знает то, что в ваших душах. И если вы будете праведниками, то ведь Он прощает тех, кто обращается к Нему с раскаянием»** (17:24–25).

3. Благодарность. Одно из самых важных проявлений благовоспитанности — признание человеком добра, которое ему делают, благодарность за него и ответ на него таким же добром. И именно так следует поступать по отношению к родителям, ведь они столько делают для своего ребёнка — как в его детстве, так и в зрелости. Особенно это касается матери. И человек должен благодарить своих родителей. Всевышний упоминает об этом вместе с ве-

лением благодарить Его: «**Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям**» (17:23).

Он также сказал: «**Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит возвращение**» (31:14).

Право матери на благодарность, уважение, послушание и скромность важнее даже, чем право отца, потому что она перенесла такую боль и усталость, когда вынашивала ребёнка, рожала, выкармливала, заботилась о нём и воспитывала его, жертвуя своим покоем и отдыхом ради него и своим ночным сном — ведь бывает так, что мать не смыкает глаз до утра, потому что ребёнок болен или с ним случилось что-то ещё. Всевышний Аллах сказал: «**Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Матери тяжело носить его и рожать его, а беременность и кормление до отнятия его от груди продолжаются тридцать месяцев**» (46:15).

А Абу Хурайра ؓ передаёт: «К Посланнику Аллаха ﷺ пришёл один человек и спросил: “О Посланник Аллаха, кто более всех заслуживает хорошего отношения с моей стороны?” Он сказал: *“Твоя мать”*. Он спросил: “А затем кто?” Он сказал: *“Твоя мать”*. Он спросил: “А затем кто?” Он сказал: *“Твоя мать”*. Он спросил: “А затем кто?” Он сказал: *“Твой отец”*» [Аль-Бухари; Муслим].

4. Почтение к родителям должно быть важнее борьбы на пути Аллаха. Родителям отведено очень важное место в жизни человека, и благодеяние по отношению к ним — джихад, помогающий человеку снискать доволь-ство Всевышнего Аллаха. ‘Абдуллах ибн ‘Амр (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт, что к Пророку ﷺ пришёл один человек и попросил у него разрешения сражаться на пути Аллаха. Пророк ﷺ спросил: *«Живы ли*

твои родители?» Он ответил: «Да». Он сказал: *«Отдавай же силы им»*[94] [Аль-Бухари; Муслим].

А ‘Абдуллах ибн Мас‘уд ﷺ спросил Пророка ﷺ о том, какое из дел Всевышний Аллах любит больше всего, и он ответил: *«Молитву, совершаемую вовремя»*. Он спросил: «А потом какое?» Он ответил: *«Уважение к родителям»*. Он спросил: «А потом какое?» Он сказал: *«Борьбу на пути Аллаха»* [Аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи; ан-Насаи. Со слов Ибн Мас‘уда].

А Тальха ибн Муавийа передаёт: «Я пришёл к Пророку ﷺ и сказал: “О Посланник Аллаха, поистине, я желаю сражаться на пути Аллаха”. Он спросил: *“А жива ли твоя мать?”* Я сказал: “Да”. Он сказал: *“Будь возле ног её*[95]*, ибо там — Рай”*» [Ат-Табарани].

5. Запрещено поносить родителей. Уважение к родителям и хорошее отношение к ним исключают поношение их, и это важнее даже, чем уважение, поскольку избежать нанесения вреда важнее, чем сделать добро. Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, проклиная своих родителей, человек совершает один из тягчайших грехов!»* Люди спросили: «О Посланник Аллаха, как же может человек проклинать собственных родителей?» Он сказал: *«Он начинает поносить отца другого человека, а тот принимается ругать его отца, и он начинает поносить мать другого человека, а тот принимается ругать его мать!»* [Муслим. Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра].

6. Человек обязан развестись с женой, если родители требуют от него этого. Если отец или мать требу-

---

[94] «Джахид» — глагол в повелительном наклонении, образованный от того же корня, что и слово джихад. Глагол джахада означает ‘проявлять усердие, прилагать усилия’.

[95] То есть прислуживай ей и слушайся ее.

ют от сына, чтобы он дал развод жене, и для этого имеется серьёзная причина и веское основание, то сын обязан подчиниться требованию родителей. В Сунне упоминаются следующие случаи:

— Абу ад-Дарда ﵁ передаёт, что к нему пришёл один человек и сказал: «У меня есть жена, а моя мать велит мне развестись с ней». Он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: *“Родитель — срединные врата Рая, и если хочешь, лишись этих врат, а если хочешь, сохрани”*».

— ʻАбдуллах ибн ʻУмар (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт: «У меня была жена, которую я любил, а ʻУмару ﵁ она не нравилась, и он сказал мне: “Разведись с ней” — однако я отказался. Тогда ʻУмар пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и рассказал ему об этом, и Посланник Аллаха ﷺ сказал мне: *“Разведись с ней”*» [Абу Давуд; ат-Тирмизи (хадис хасан-сахих); ан-Насаи; Ибн Маджа; Ибн Хиббан].

7. Право учить ребёнка правильному поведению и наказывать его. Родитель имеет право учить ребёнка хорошим манерам и прививать ему всё то, что в Шариате является похвальным. Это слова и дела, которые относятся к благонравию, а также полезное знание.

Аль-Газали (да помилует его Аллах) сказал: «Знай, что способ воспитания детей — одна из важнейших вещей в этой жизни. Ребёнок — нечто, доверенное его родителям, и его чистое сердце — драгоценный камень, на котором ничего не выгравировано, и на нём можно выгравировать всё, что угодно, и если оно было приучено к добру, то и ребёнок вырастет добрым и будет счастлив в Обоих мирах, и от его награды будет доставаться и его родителям. Если же его приучили ко злу и пренебрегли им, оставив его подобным неразумной скотине, он

будет несчастным и пропадёт. И грех за это ляжет на его покровителя и опекуна»[96]. Родители также имеют право наказывать ребёнка за проступки. Цель наказания — исправить ребёнка, изменить его в лучшую сторону, и оно отличается в зависимости от проступка. Это право подобно праву учителя на применение воспитательных мер к своему ученику, праву мужа на исправление и воспитание жены, и праву правителя на наказание преступников.

8. Ребёнок не распоряжается принадлежащими ему средствами, пока он не станет разумным[97]. Если деньгами распоряжается ребёнок, не достигший возраста различения, то все его действия будут недействительными. А если это действие, результат которого колеблется между пользой и вредом, например, продажа чего-либо, то, по ханафитскому и маликитскому мазхабам, оно обретает законную силу, если покровитель разрешит его, а по шафиитскому и ханбалитскому мазхабам оно не имеет законной силы, и проданная вещь не переходит в собственность покупателя. Ребёнку не позволяют распоряжаться принадлежащим ему имуществом до тех пор, пока он не вырастет и не станет разумным. И это действие узаконено в аяте: **«Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество. Не пожирайте его, расточительствуя, в спешке, пока они не вырастут. Кто богат, пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости. Когда вы отдаёте им их имущество, то делайте это в присутствии свидетелей. Но довольно того, что Аллах ведёт счёт»** (4:6).

[96] Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 3. С. 62.
[97] Мультака аль-абхар. С. 218.

Что же касается того, что испортил ребёнок, и его преступлений, то отец, дед или опекун не обязаны возмещать нанесённый им ущерб. Ущерб этот должен возмещаться из средств самого ребёнка, и если они у него имеются, то ущерб возмещают из них. Если же у него ничего нет, то обязанность возместить этот ущерб остаётся на нём до тех пор, пока у него не появится имущество, независимо от того, произойдёт это ещё в детстве или же когда он станет взрослым.

А сейчас поговорим подробнее о правах родителей после их смерти.

1. Испрашивание милосердия и прощения для родителей. Это проявление уважения к родителям после их смерти, и это — необходимое проявление преданности, поскольку Всевышний сказал: **«...и говори: “Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребёнком”»** (17:24).

Известно, что умершему приносит пользу мольба, с которой обращается за него к Всевышнему его праведный ребёнок. Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Когда человек умирает, все его дела прекращаются*[98] *за исключением трёх: непрерывной милостыни*[99]*, знания, которым могут пользоваться другие люди, или праведный сын, который станет обращаться к Аллаху с мольбами за него»* [Аль-Бухари. Аль-адаб аль-муфрад; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи].

Человеку также приносит пользу мольба, с которой обращаются за него к Всевышнему его родители. Мы знаем,

98 Имеется в виду, что человек прекращает получать награду за свои дела.

99 Здесь имеется в виду то, что покойный завещал раздавать бедным после своей смерти, или же имущество, завещанное им в качестве вакфа на благотворительные цели.

что Аллах избавил троих в пещере, вход в которую завалил кусок скалы, от того, что постигло их, благодаря мольбе, с которой обратился к Нему каждый из них. После каждой мольбы камень открывал вход в пещеру на треть, и, в конце концов, освободил его полностью. Один из тех людей сказал, обращаясь к Всевышнему со своей мольбой: «О Аллах, у меня были старые родители, и по вечерам я никогда не поил молоком домочадцев, и не продавал молоко до тех пор, пока не приносил молока им. Однажды поиски деревьев увели меня далеко от дома, а когда я вернулся, родители мои уже спали. Я надоил для них молока. Узнав же о том, что они заснули, я не пожелал ни будить их, ни поить молоком домочадцев и рабов раньше их, а до самого рассвета ждал с кубком в руке их пробуждения, и всё это время дети кричали от голода у моих ног. А потом мои родители проснулись и выпили своё вечернее питьё. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались из-за этого камня!» И после этого камень сдвинулся с места, открыв проход, но не настолько, чтобы они могли выбраться оттуда. Затем двое его товарищей также обратились к Всевышнему с мольбой, и камень отодвинулся ещё больше, открыв проход полностью. [Аль-Бухари; Муслим. Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара].

Умершему также приносит пользу милостыня, раздаваемая его детьми от его имени.

2. Исполнение завещания родителей. Наследники обязаны исполнить завещание умершего отца, матери и так далее после того, как покойного завернут в саван, подготовят к погребению, похоронят и уплатят за него долги, если они есть, поскольку Всевышний сказал: **«Таков расчёт после вычета по завещанию, которое он завещал, или уплаты долга»** (4:11).

Всевышний также сказал: **«Таков расчёт после вычета по завещанию, которое он завещал, или уплаты долга, если это не причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха...»** (4:12).

Человек имеет право завещать тому, кто не входит в число наследников, не более трети своего имущества, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Завещай треть, однако и треть это много. Поистине, оставить своих наследников богатыми лучше для тебя, чем оставить их бедняками, которые станут просить у людей»* [Аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи. Со слов Са‘да ибн Абу Ваккаса].

Если говорить о завещании какой-либо части имущества в пользу наследника, то это можно сделать только с разрешения остальных наследников, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, Аллах даровал каждому обладающему правом его право, и не может быть завещания наследнику»* [Ахмад; Абу Давуд; ат-Тирмизи; Ибн Маджа. Со слов Абу Умамы].

А в другом хадисе сказано: *«Не может быть завещания наследнику, если только остальные наследники не разрешат это»* [Ад-Даракутни; аль-Байхакы].

3. Уплата долга. Дети обязаны уплатить долги родителей, независимо от того, что это за долги: долги Всевышнему Аллаху или долги людям, поскольку Всевышний сказал: **«Таков расчёт после вычета по завещанию, которое он завещал, или уплаты долга»** (4:11).

Если один из родителей скончался, так и не совершив ни хадж, ни ‘умру, хотя у него было достаточно средств для этого, человек обязан совершить хадж и ‘умру за него, из его местности. Он может также поручить это другому человеку и покрыть расходы того, кто совершит паломничество за него, отправившись из местности, в которой жил умерший, и вернувшись в неё же. Один человек

пришёл к Пророку ﷺ и сказал: «Моя мать умерла, так и не совершив хадж. Совершить ли мне хадж за неё?» Он сказал: *«Если бы у твоей матери был долг, ты уплатил бы его?»* Он сказал: «Да». Тогда он сказал: *«А долг Аллаху ещё больше заслуживает того, чтобы его уплатить»* [Аль-Бухари; Муслим].

Подобная история произошла с женщиной. К Пророку ﷺ пришла женщина из Джухейны и спросила: «Поистине, моя мать дала обет совершить хадж, однако она умерла, так и не совершив его. Следует ли мне совершить хадж за неё?» Пророк ﷺ сказал: *«Если бы у твоей матери был долг, ты уплатила бы его? Уплачивайте же* [долги]. *Поистине, Аллах более всех достоин того, чтобы уплачивать долги Ему»* [Аль-Бухари. Со слов Ибн ‘Аббаса].

Эти две истории указывают на то, что совершать хадж за другого может как мужчина, так и женщина.

4. Поддерживание родственных связей родителей и общение с их друзьям. Родители имеют право на то, чтобы их дети поддерживали их родственные связи после их кончины, любили их родственников и делали им добро. Это — одно их проявлений преданности и уважения. Пророк ﷺ сказал: *«Наилучшее уважение — поддерживание человеком отношений с теми, с кем дружил его отец»* [Муслим. Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара].

В качестве примера можно привести то, что Пророк ﷺ оказывал почёт подругам Хадиджи (да будет доволен ею Аллах), поддерживая их морально и материально. Он оказывал радушный приём её сестре Хале, и иногда он резал овцу и раздавал мясо подругам Хадиджи. И если поддерживать связь с подругами жены желательно, то оснований для поддержки связи с друзьями родителей ещё больше.

Как-то раз ‘Абдуллах ибн ‘Умар встретил одного бедуина и подарил ему дорогую одежду. Тогда кто-то из людей сказал: «Этому бедуину хватило бы и меньшего, чем эта одежда». ‘Абдуллах ибн ‘Умар сказал: «Поистине, он был другом моего отца, а я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: *“Наилучшее уважение — поддерживание человеком отношений с теми, с кем дружил его отец”*» [Муслим. Со слов ‘Абдуллаха ибн Динара и ‘Абдуллаха ибн ‘Умара].

Почтительное отношение к друзьям родителей желательно. Абу Бурда передаёт: «Я прибыл в Медину, и ко мне пришёл ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) и спросил: “Знаешь ли ты, зачем я пришёл к тебе?” Я сказал: “Нет”. Он сказал: “Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: *‹Кто желает поддерживать родственные связи со своим отцом в его могиле, пусть поддерживает связь с его братьями после его кончины›*. А моего отца ‘Умара связывало с твоим братство и дружба, и мне захотелось под-держать эту связь”» [Ибн Хиббан].

5. Родители — причина попадания в Рай. Родители имеют право на то, чтобы стать причиной попадания в Рай своих детей. Пророк ﷺ сказал: *«Да будет унижен тот, в чьём присутствии было упомянуто моё имя, но он не призвал на меня благословение. Да будет унижен тот, кто застал старость своих родителей или одного из них, и они не ввели его в Рай. Да будет унижен тот, для кого настал рамадан, а потом закончился, но грехи его так и не простились ему»* [Ат-Тирмизи].

В общем, прав родителей много, и в большинстве случаев дети не соблюдают эти права родителей или даже одного из них полностью, даже если ради этого они жертвуют очень многим. Всё зависит от намерения, которое должно быть благим, а также от возможностей и обстоятельств,

а успех исходит от Аллаха. Каждый, кто старается сделать благое дело, непременно получит награду за это. Это подтверждают слова Пророка ﷺ *«Не сможет отблагодарить сын отца должным образом до тех пор, пока не обнаружит его попавшим в рабство, не купит его и не освободит»* [Аль-Бухари. «Аль-адаб аль-муфрад»; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; Ибн Маджа. Со слов Абу Хурайры].

§ 6. ПРАВА ДЕТЕЙ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Это новое важное и интересное исследование на тему «Права детей и пожилых людей». Оно включает в себя разъяснение норм исламского Шариата, его мудрых и разумных указаний, которые основаны на справедливости и беспристрастности, а также нравственные воспитательные нормы, цель которых — создание основ для построения достойного общества и сохранение связи между началом человеческой жизни и её концом.

Это исследование важно с научной точки зрения, поскольку существует необходимость заботы о двух поколениях — поколении детей, которых готовят для будущего, воспитывая и направляя их до тех пор, пока бразды жизни не перейдут в их руки после ухода тех, кто жил до них, и поколении пожилых и престарелых, которых нужно проводить с должным почётом, признавая и соблюдая их права на заботу, почтительное отношение и уважение, ведь они столько сделали для общества, пожертвовав ради этого многим и приложив колоссальные усилия. Их жизни расплавились подобно свече, освещая путь тем, кто следовал за ними и шёл по проложенному ими пути, а также добавлял к их делам что-то новое и полезное, оберегал их от всякого зла и вреда. Они исправляли ошибки, преодолевали трудности и решали проблемы ради сохранения рода

человеческого и оберегания принципа наместничества человека на земле для её преображения, благоустройства и процветания.

Дети — это потомство человека, или сироты, находящиеся на его обеспечении.

А пожилые, или престарелые — это пожилые родители или один из них, а также другие люди преклонного возраста.

Это исследование, касающееся прав этих двух возрастных групп, утверждённых международным законодательством, подчёркивает необходимость их соблюдения и гарантирует положительные результаты этого соблюдения в укреплении семьи, рода и общества.

Нормы Шариата, разъясняемые в этом исследовании, основаны на указаниях Всевышнего относительно детей, стариков и слабых людей — в нашем распоряжении имеются аяты и хадисы, в которых содержатся веления, увещания, предостережения, упрёки за упущения и нерадивость или побуждение заботиться о слабых категориях людей в обществе, независимо от того, постоянная это слабость, временная или случайная. Это побуждение входит в принцип социального взаимного обеспечения в исламе.

Эти два жизненных этапа — детство и зрелость — неразрывно связаны между собой, и человек, будь то ребёнок, юноша или зрелый мужчина, обнаруживает результаты своего отношения к родителям, да и к старшим вообще, в своей жизни. Ничего не исчезает бесследно, и к нему самому начинают относиться так же, как сам он когда-то относился к тем, кто старше его. Наказание постигает человека уже в этом мире, и воздаяние полностью соответствует самому действию. Если человек неуважительно относился к родителям, не заботился о старших и слабых и не прояв-

лял милосердия по отношению к ним, то и его самого постигнет то же самое. То есть как человек относится к другим, так будут относиться и к нему, когда он состарится.

А в другом хадисе сказано: *«Благочестие — благонравие»* [Аль-Бухари. «Аль-адаб аль-муфрад»; Муслим; ат-Тирмизи. Со слов ан-Навваса ибн Сам‘ана].

Эти два поколения связывает очень многое, и связи эти очень прочны. Их невозможно отделить друг от друга. Большинство людей доживают до старости после того, как пройдут этап детства и последующие этапы жизни. А в старости большинство людей снова становятся слабыми, как в детстве, и нуждаются в посторонней помощи. В преклонном возрасте потребность человека в заботе и внимании возрастает, потому что этот период жизни — последний, прощальный, и он остаётся в памяти небольшого круга людей или же забывается по прошествии некоторого времени подобно всему остальному. Что же касается периода детства, то обычно люди уделяют ему больше внимания, поскольку это период формирования, приспособления и подготовки, и период зарождения надежд на дальнейшее развитие и плодотворную деятельность. Пророк ﷺ сказал: *«Укажите мне слабых из вас. Поистине, вам даруется помощь и удел за слабых из вас»* [Абу Давуд. Со слов Абу ад-Дарда. Хадис с хорошим иснадом].

А что может быть прекраснее и мудрее того, как связал Славный Коран эти два возрастных периода между собой, чтобы заложить в поколения, сменяющие друг друга, память о том, что эти два этапа жизни дополняют друг друга и неразрывно связаны между собой. Всевышний Аллах сказал, описывая периоды жизни человека: **«Аллах — Тот, Кто создаёт вас из слабости** [создаёт вас из капли или создаёт вас слабыми]**. После слабости Он одаряет вас силой,**

а потом заменяет силу слабостью и сединой. Он творит, что пожелает, ибо Он — Знающий, Всемогущий» (30:54).

Далее Всевышний поясняет, что разум старого человека может вернуться на уровень, свойственный ребёнку, чтобы человек задумался и извлёк для себя урок, и остерегался делать упущения в благих делах и исполнении своих обязанностей в период молодости и силы. Всевышний сказал: **«Аллах сотворил вас, а затем Он умертвит вас. Среди вас есть такие, которые превращаются в дряхлых стариков и забывают всё то, что знали. Поистине, Аллах — Знающий, Могущественный»** (16:70).

Цель исследования

Необходимо понять природу связи между заботой о маленьком и уважением к старому, чтобы два поколения дополняли друг друга и гармонично взаимодействовали, и чтобы каждое поколение одаривало предыдущее и следующее за ним уважением, благом, милосердием и благодеянием. Исходя из этого, цель исследования «Права детей» такова:

1. Формирование сильного поколения, верующего в Аллаха, Его послания и жизненные обязанности, общие и индивидуальные.

2. Поддержание общины или родины хорошими, сильными, смелыми людьми, чья деятельность плодотворна.

3. Культурное развитие подрастающего поколения и вооружение его знанием и опытом, которые обеспечат им в будущем достойный заработок, и позволят им стать сильными людьми, приносящими славу своей общины.

4. Формирование сильного, уравновешенного и умеренного поколения, направляемого благонравием, религией и достойным воспитанием.

5. Помощь в обеспечении детям блестящего будущего.

6. Особая забота о хорошем исламском воспитании девочек.

7. Физическое и умственное развитие детей, забота об их здоровье и воспитании — важнейшая задача человечества, потому что дети — это будущее человечества.

Что же касается разъяснения норм Шариата, связанных с пожилыми людьми, то для него существует много причин:

1. Верность тем, кто помогал другим и воспитывал их, дав им многое и оказав им немало услуг — ведь они делали всё, что в их силах, ради блага своей общины.

2. Сотрудничество сынов одного общества на основе милосердия и добра.

3. Необходимость ценить благие дела творящих благое и остерегаться зла творящих зло.

4. Необходимость познакомить людей с опытом и знаниями тех, кто жил до них, и которые почти не упоминаются в книгах, а передаются из уст в уста из поколения в поколение.

5. Беспристрастное отношение к истинам в соответствии со Словами Всевышнего: **«...не ущемляйте права людей»** (7:85).

Истина — сияющий драгоценный камень, сияние которого невозможно уничтожить, и свет, который невозможно скрыть.

6. Это великое благо — почитание предшественников, уважение сыновей к отцам и уважение дочерей к матерям. И огромное зло — когда люди проклинают своих предшественников, поступают несправедливо по отношению к ним и отказываются признавать их заслуги и достоинства. Поистине, человеку за его отношение к другим воздастся тем же, как мы уже говорили.

Исследование «Права маленьких детей» имеет международную важность. На заседании, состоявшемся 20 ноября 1989 года, ООН единогласно одобрила «Соглашение о правах ребёнка», которое стало результатом десяти лет совещаний между правительствами разных государств, агентствами ООН и ещё более чем пятьюдесятью добровольно участвовавшими в этом организациями. Что же касается важности исследования «Права престарелых», то 1999 год был объявлен Годом престарелых, и ООН призвала отметить это событие под девизом «К обществу для людей всех возрастов».

Исследование состоит из следующих частей:

1. Права детей:

— Факыхи уделяли внимание нормам Шариата, связанным с детьми, в различных областях фикха, а также в книгах, в которых рассматриваются подобные темы.

— ислам заботится о ребёнке с того периода, когда он находится в утробе матери, и даже ещё раньше, предписывая мужчине-мусульманину тщательно подбирать жену (важнейшие нормы, касающиеся ребёнка, который ещё находится в материнской утробе).

— Нормы, связанные с покровительством, правила, регулирующие это покровительство, и полномочия покровителей.

— Некоторые нормы, связанные с опекунством над малолетними.

— Нормы, связанные с воспитанием малолетних, обеспечением им семейной атмосферы, даже в случае раздельного проживания родителей.

— Нормы, связанные с содержанием малолетних.

— Забота ислама о воспитании детей с сознательного возраста и нормы и указания для каждого этапа их жизни.

2. Права престарелых:

— Лечение старческих болезней и обеспечение престарелых всем необходимым для лечения в зависимости от личных обстоятельств каждого.

— Организация домов престарелых для пожилых людей, о которых некому позаботиться. Однако нельзя допускать, чтобы эти учреждения заменяли людям заботу детей и братьев, кроме исключительных случаев, когда человеку требуется особый уход, который обычные люди не в состоянии ему обеспечить.

— Содержание пожилых людей в случае их нетрудоспособности и отсутствия у них сбережений или денежных источников, независимо от того, осуществляется ли это обеспечение через шариатскую систему обеспечения или через государственную систему социального обеспечения.

— Организация разных видов деятельности, а также каналов, которые призваны помочь старым людям сохранять бодрость и надежду на лучшее и позволить извлекать пользу из их опыта и тех нужных и полезных навыков, которые они приобрели за свою жизнь.

— Нельзя лишать старых людей возможности работать в сферах, в которых они способны приносить пользу, особенно там, где не требуется физическая сила.

— Создание особого проекта для того, чтобы зафиксировать права престарелых. Он должен включать в себя указания и постановления Шариата относительно них.

Права малолетних

Личность человека формируется в детстве, и именно в этот период можно «слепить» человека так, чтобы, повзрослев, он был сильным, здоровым и правильно развитым

физически, психически, социально, культурно, экономически и так далее. Как правило, на взрослого продолжает оказывать влияние всё то, к чему он привык в детстве. Человек не может забыть своё детство со всем хорошим и плохим, что в нём было, со всеми его радостями и ошибками. События, происходившие с человеком в детстве, и различные картины из его жизни остаются в его памяти. Ибн Сина сказал о ребёнке или же о человеке в общем:

Ты думаешь, что ты всего лишь маленькое тельце,
А ведь в тебе сокрыт огромный мир…

1. Внимание, которое уделяют факыхи нормам Шариата, связанным с детьми, в различных областях фикха. Человек становится религиозно обязанным и начинает отвечать за свои поступки с момента вступления в совершеннолетие или с пятнадцатилетнего возраста, а до этого на него не возлагаются практически никакие религиозные обязанности, как сказано в хадисе: *«Подняты перья от троих: от умалишённого — до тех пор, пока к нему не вернётся разум, от спящего — пока он не проснётся, и от ребёнка — пока он не достигнет совершеннолетия»* [Ахмад; Абу Давуд; ан-Насаи; аль-Хаким; Ибн Маджа. Со слов ‘Аиши] — и он ни за что не отвечает, кроме совершённых им преступлений. Несмотря на это, учёные ислама упоминают в различных областях фикха многочисленные нормы, связанные с детьми, не отделяя эти нормы от норм, связанных со взрослыми.

И вместе с этим имам и выдающийся факых Мухаммад ибн Махмуд ибн аль-Хусейн аль-Астарушини аль-Ханафи (ум. в 652 г. х.) собрал эти нормы в отдельную книгу, назвав её «Джами‘ ахкам ас-сыгар» («Сборник шариатских норм, касающихся детей»). В этой книге содержатся нормы, связанные с ритуальным очищением, поклонением,

гражданскими делами и всем, что с ними связано, а также шариатскими наказаниями и преступлениями, договорами, находками, незаконным присвоением имущества, возмещением нанесённого ущерба, исками, свидетельствами и признаниями, протоколами и судопроизводством, фамильной принадлежностью, принуждением, ребёнком, находящимся в утробе матери, жертвоприношениями, завещанием имущества на благотворительные цели (*вакф*), завещаниями и наследованием.

Всё это было сделано для того, чтобы мы могли знать нормы Шариата Всевышнего, связанные с действиями тех, кто не относится к категории мукалляф. Эти нормы позволяют дать оценку их действиям и упорядочивают их поведение. Мы находим разъяснение того, какие последствия влекут за собой слова и действия детей, и какое наказание полагается за преступления, совершённые ими. Кроме того, мы узнаём о связи детей с покровителями, опекунами и судьями. Знание всех этих норм позволяет нам правильно, в соответствии с исламом, воспитывать своих детей, прививая им любовь к покорности Всевышнему и отвращение к ослушанию Его.

Знатоки основ фикха изучили и разъяснили тему правоспособности, её разделов, этапов и того, что нарушает её. Они разъясняют нормы, связанные с ребёнком, находящимся в утробе матери, далее — нормы, связанные с родившимся ребёнком, затем — нормы, связанные с ребёнком после достижения совершеннолетия, а также после достижения возраста благоразумия, а также нормы, связанные с детством как естественным препятствием, мешающим человеку обладать правоспособностью в полной мере, и нормы, касающиеся гражданских действий ребёнка и преступлений, совершаемых им.

Обычно факыхи выделяют специальную главу в книгах, в которых рассматриваются похожие вопросы (*ашбах ва назаир* — أشباه و نظائر), для разъяснения шариатских норм, связанных с детьми, и в этих главах разъясняется достаточно. Выдающийся учёный аль-Карафи в своей книге «Аль-фурук», в двадцать шестой главе, посвящённой разнице между велением взяться за совершение чего-то обязательного (*хитаб ат-таклиф* — خطاب التكليف) и велением, в котором речь идёт о снятии с людей какой-либо обязанности (*хитаб аль-вад‘* — خطاب الوضع), разъясняется очень важный вопрос, а именно: если ребёнок испортил чужое имущество, его опекун обязан возместить нанесённый ущерб из средств, принадлежащих ребёнку. Уничтожение имущества — причина для возмещения ущерба, и речь идёт о хитаб аль-вад‘. А если стоимость испорченной вещи не была выплачена из его средств, сам он обязан выплатить эту сумму после достижения совершеннолетия. То есть, причина имела место в детстве, а последствие отложилось до достижения совершеннолетия[100].

2. Ислам заботится о ребёнке с того периода, когда он находится в утробе матери, и даже ещё раньше, предписывая мужчине-мусульманину тщательно подбирать жену (важнейшие нормы, касающиеся ребёнка, который ещё находится в материнской утробе). Дети — плод супружеской жизни. Человек оставляет их после себя. Они живут вместе с ним и в большинстве случаев продолжают жить после его смерти. Дети считаются одним из приобретений человека в этой жизни и плодов, которые приносят ему его труды. Если дети праведны, то родители счастливы даже в могилах, а если дети скверные, то родители расстраи-

[100] Аль-фурук. Т. 1. С. 161.

ваются и страдают оттого, что дети создают им дурную славу, и оттого, что они оставили скверный след. Бывает, что сами родители (или один из них) скверные, и дети растут такими же. Праведность потомства часто зависит от праведности предков. Немалую роль играет выбор жены: мужчина-мусульманин должен выбрать религиозную, благонравную и хорошо воспитанную мать для своих будущих детей. Поэтому ислам побуждает человека серьёзно подходить к выбору жены и стараться выбрать лучшее. Пророк ﷺ сказал: *«Люди бывают разного сорта, подобно золоту и серебру, и те, которые были лучшими во времена невежества, остаются лучшими и в исламе, если только они обрели понимание религии. Душ — великое множество, и те, которые узнают друг друга* [в мире душ]*, ладят друг с другом* [после соединения с телами]*, а те, которые не знали друг друга* [в мире душ]*, не тянутся друг к другу* [после соединения с телами]»[101].

Пророк ﷺ разъяснил, как именно молодой человек должен выбирать себе жену, и его указания расходятся с предпочтениями многих молодых людей сегодня. Он сказал: *«На женщине женятся из-за четырёх вещей: богат-ства, происхождения, красоты и религии. Старайся же заполучить обладательницу религии, да покроются пылью руки твои!»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Абу Хурайры]. Ан-Навави разъясняет смысл этого хадиса в своём сборнике «Рийад ас-салихин» («Сады праведных»): «Обычно люди ищут в женщине эти четыре вещи, ты же стремись взять

[101] Согласно другому толкованию, имеются в виду праведники и грешники. Праведники тянутся друг к другу, а грешники — друг к другу. Или же представители партии Милосердного тянутся друг к другу, а представители партии Шайтана — друг к другу. Или же души, созданные похожими, тянутся друг к другу, а созданные разными — нет.

в жёны обладательницу религии. А кто откажется поступать так, того ждёт нищета, и жизнь его будет несчастной, потому что он не пожелал приобрести то, что обеспечило бы ему счастье, благополучие и благоденствие. Это подтверждает другой хадис: *“Поистине, мир этот даётся во временное пользование, и лучшее из того, что можно получить в нём — праведная жена”*» [Муслим].

Супруги должны заботиться о том, чтобы с момента зачатия ребёнок питался только благим и дозволенным. Ведь если он, пребывая в утробе матери, питался от неё благим и дозволенным, то и его формирование и развитие будет благим. А если он питался запретным и скверным, то и его формирование и развитие будет скверным. Особенно внимательной мать должна быть во время беременности, когда появляются особые пристрастия в еде — она должна питаться только благим и дозволенным, избегая скверного, запретного и сомнительного. Если мать ест и пьёт только благое, то и ребёнок будет расти и развиваться наилучшим образом.

Мусульманские учёные не забыли и о том периоде, когда ребёнок находится в утробе матери. Они разъяснили нормы Шариата, связанные с этим периодом жизни ребёнка, и его права. Они сделали это, оберегая жизнь ребёнка и заботясь о его будущем, защищая его от опасностей. Они понимали, что ребёнок не должен превращаться в обузу для других, и у него не должны возникать разного рода комплексы. Мусульманские учёные понимали, насколько важно сделать так, чтобы ребёнок не затаивал злость на всех людей из-за того, что родители плохо обращались с ним и не соблюдали его моральные и материальные права.

Что же касается норм, связанных с ребёнком, находящимся в утробе матери, то они напрямую зависят от его

правоспособности. Правоспособность бывает двух видов: правоспособность обязательности и правоспособность исполнения. Правоспособность обоих видов бывает либо неполной, либо полной, что напрямую зависит от этапа жизни с её начала и до совершеннолетия.

Период пребывания в материнской утробе

Неполной правоспособностью обязательности человек обладает, ещё когда находится в утробе матери. Это означает, что в этот период он способен только иметь права, и никакие обязанности на него не возлагаются, при условии рождения живым. Ребёнок, находящийся в утробе матери, имеет четыре права, которые не нуждаются в принятии[102]:

— Право считаться сыном (или дочерью) своих родителей и членом своей семьи.

— Право на наследство, поскольку он является членом семьи.

— Право на получение того, что было завещано ему в период его пребывания в материнской утробе.

— Право на получение *вакфа*, записанного на его имя родственником или посторонним.

При этом у ребёнка нет никаких обязанностей по отношению к другим.

Отсюда следует, что прав, нуждающихся в принятии, вроде продажи и дарения, у ребёнка в этот период его жизни нет, потому что эмбрион не может ничего сказать или как-то изъявить свою волю, и дарение от его имени, а также милостыня и покупка ему чего-либо считается недей-

[102] Ат-такрир ва ат-тахбир. Т. 2. С. 166; Фаватих ар-рахамат. Т. 1. С. 156.

ствительной, и он не владеет ничем из того, что подарено или куплено ему отцом или кем-то другим, и обязанность содержать нуждающихся родственников не касается его имущества.

Ребёнок, находящийся в утробе матери, обладает неполной правоспособностью, потому что он, с одной стороны, является частью матери, а с другой стороны, он — отдель-ный человек. Если учитывать первый факт, то он ещё не приспособлен для того, чтобы иметь права и обязанности, а если учитывать второй факт, то он обладает правоспособностью, однако неполной, позволяющей ему иметь только права, но не обязанности.

Ребёнок может родиться как живым, так и мёртвым, поэтому факыхи поставили следующее условие для того, чтобы он имел права, связанные с имуществом: он должен отделиться от матери живым. Если же он родился мёртвым, то завещанное ему не переходит к его наследникам, а доля наследства, причитающаяся ему, считается по-прежнему принадлежащей тому, кто это наследство оставил, и распределяется между оставшимися наследниками.

Период детства

Это период жизни ребёнка с рождения до семи лет, согласно ханафитскому и маликитскому мазхабам, и до окончания седьмого года, по мнению остальных факыхов. Ребёнок обладает полной правоспособностью обязательности, которая остаётся у него на протяжении всей его жизни. Это означает, что он приспособлен к тому, чтобы иметь права и обязанности.

Однако ребёнок до семилетнего возраста обладает только полной правоспособностью обязательности, и он

имеет права, и на него возлагаются обязанности, которые может исполнять его покровитель от его имени. Это, например, расходы, закят, садака аль-фитр. Что же касается правоспособности исполнения, то он ею вообще не обладает, по причине своей слабости и ограниченности своего разума, и если на него и возлагаются некоторые обязанности, связанные с имуществом, то подразумевается, что исполнять их должен его покровитель или опекун, а не он сам. Так дело обстоит, например, с выплатой закята (по мнению абсолютного большинства факыхов, кроме ханафитов), а также с возмещением нанесённого ущерба и совершённых преступлений.

Возраст различения

Это период жизни ребёнка с семи лет до совершеннолетия. В этот период ребёнок обладает неполной правоспособностью исполнения, однако при этом различают права Всевышнего Аллаха и права людей.

Что касается прав Всевышнего Аллаха, то эти действия, совершаемые ребёнком в возрасте различения, действительны. Это, например, вера и неверие, молитва, пост и хадж. Однако он не обязан совершать обряды поклонения — к этому его можно только побуждать с воспитательной целью, чтобы он привык, и он не отвечает за оставление этих действий: если он начал регулярно совершать молитву, то он не обязан продолжать делать это, и если он совершил её неправильно, он не обязан восстанавливать её по мнению ханафитов, которые считают обязательным завершение начатой добровольной молитвы.

Однако факыхи разошлись во мнениях относительно вероотступничества ребёнка в этом возрасте: распростра-

няются ли на него нормы, которые распространяются на вероотступников в этом мире? При этом они согласны относительно того, что в мире вечном это вероотступничество засчитывается. Абу Ханифа и Мухаммад считают, что и в этом мире его отступничество засчитывается, и он лишается наследства, и жене его, если он женат, даётся окончательный развод.

А Абу Йусуф и аш-Шафи‘и считают, что его вероотступничество недействительно в этом мире, потом что вероотступничество и неверие — вред, к которому не примешивается никакая польза, а подобное действие, совершаемое ребёнком, недействительно, и его не лишают наследства, и не разлучают с женой.

Что же касается прав людей, то аш-Шафи‘и и Ахмад считают, что договоры и сделки, заключённые ребёнком в этом возрасте, и другие его действия не имеют законной силы, то есть недействительны. А ханафиты и маликиты считают, что все его действия делятся на три категории:

— Действия, которые приносят только пользу. Это действия, благодаря которым что-то входит в собственность ребёнка безвозмездно (например, принятие подарка или милостыни), или ему полагается плата, если он нанялся на работу, и он может быть чьим-то уполномоченным, если при этом он не берёт на себя никаких обязательств, потому что это даёт ему возможность потренироваться в совершении подобных действий. Ведь Всевышний сказал: **«Испытывайте сирот...»** (4:6). То есть испытывайте их и учите их тому, что связано с торговыми и другими делами. Эти действия ребёнка имеют законную силу и являются действительными, и не нуждаются в разрешении его покровителя.

— Действия, которые приносят только вред. Это действствия, по причине которых что-то перестаёт быть собствен-

ностью ребёнка без возмещения (развод, освобождение раба, дарение, раздача милостыни, завещание имущества на благотворительные цели (*вакф*), поручительство за должника или кого-то другого). Эти действия ребёнка недействительны, даже если имеется разрешение покровителя, потому что опекун не имеет полномочий для совершения подобных действий.

— Действия, которые приносят и вред, и пользу. Это действия, которые могут принести как прибыль, так и убытки, например, продажа, купля, аренда, вступление в брак и так далее. Эти действия ребёнка имеют законную силу и являются действительными, если имеется разрешение покровителя — ведь ребёнок обладает правоспособностью исполнения. Если же покровитель не дал своего разрешения, эти действия остаются в подвешенном состоянии (то есть не имеют законной силы) до тех пор, пока он не даст разрешение на них, потому что правоспособность исполнения у ребёнка хоть и есть, но всё же неполная, и если покровитель разрешит, действие будет иметь законную силу, а если нет, то оно становится недействительным. Разрешение покровителя дополняет собой неполную правоспособность ребёнка, и получается, что договор заключён или действие совершено обладающим полной правоспособностью.

Совершеннолетие

Если ребёнок вступил в период совершеннолетия разумным, то у него появляется полная правоспособность исполнения — до тех пор, пока он не лишится её по каким-то причинам. С этого возраста на ребёнка возлагаются религиозные обязанности, и если он не исполняет их, на него

ложится грех. Все его договора и другие действия имеют законную силу и влекут за собой соответствующие последствия, и он несёт ответственность за все свои поступки.

По согласному мнению факыхов, от него требуется верить во Всевышнего Аллаха, Его Писания, Его ангелов, Его посланников, в Судный день и предопределение Всевышним Аллахом всего хорошего и дурного. Он обязан совершать обряды поклонения и приобретать знание, необходимое для соблюдения религии, а также побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого и участвовать в борьбе на пути Аллаха физически, а также посредством своего имущества и своего языка. Он несёт ответственность за уважение установленного Шариатом порядка гражданских отношений и совершённых преступлений, и на него распространяется порядок наказаний, установленный Шариатом.

Достижение совершеннолетия узнаётся по естественным признакам: появлению поллюций и способности к зачатию детей у юноши (минимальный возраст — двенадцать лет), и появлению менструации и способности забеременеть у девушки (минимальный возраст — девять лет), а при отсутствии этих признаков — по достижении пятнадцати лет, по мнению абсолютного большинства учёных, а по мнению ханафитов — по достижении девятнадцати лет для юноши и семнадцати лет — для девушки.

Правоспособность исполнения появляется с приходом разума, а поскольку разум — вещь сокрытая, то ислам связывает её появление с достижением совершеннолетия, потому что обычно по достижении этого возраста человек становится разумным, а нормы Шариата связаны с явными, внешними причинами. Человек считается разумным после достижения совершеннолетия, и тогда же у него по-

является полная правоспособность исполнения — до тех пор, пока он не лишится её по каким-то причинам.

Возраст благоразумия

По достижении этого возраста ребёнок получает возможность полновластно распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Под благоразумием в данном случае, по мнению абсолютного большинства учёных, подразумевается благоразумие в делах, связанных с имуществом, от которого зависит правильное, взвешенное и разумное распоряжение этим имуществом, даже если человек является грешником. А по мнению аш-Шафи‘и, имеется в виду праведность, должное соблюдение религии и благоразумное отношение к имуществу.

Благоразумие может прийти вместе с совершеннолетием, а может прийти позже. Благоразумие — противоположность неразумной расточительности, при которой человек растрачивает деньги бездумно, как на благое, так и на дурное.

Если человек вступил в совершеннолетие благоразумным, то его правоспособность становится полной, и он освобождается от чьего-либо покровительства и опекунства. Все его действия и признания обретают законную силу, и он получает право свободно распоряжаться своим имуществом, поскольку Всевышний сказал: «**Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество. Не пожирайте его, расточительствуя, в спешке, пока они не вырастут. Кто богат, пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости. Когда вы отдаёте им их имущество, то делайте**

это в присутствии свидетелей. Но довольно того, что Аллах ведёт счёт» (4:6).

Если же и после совершеннолетия в его поведении не видно признаков благоразумия, он по-прежнему остаётся под покровительством в том, что касается распоряжения имуществом — до тех пор, пока к нему не придёт благоразумие, и его действия, договоры и признания остаются недействительными.

Шариат предоставил обладающим властью самим определять возраст благоразумия, учитывая условия того времени, в которое они живут, и интересы людей.

Возмещение ущерба, нанесённого ребёнком

Детский возраст — одно из естественных обстоятельств, мешающих человеку обладать полной правоспособностью. Ребёнок младше возраста различения приравнивается к умалишённому. Он обязан возместить нанесённый ущерб, если испортит чужое имущество, а если он убьёт человека, то из его имущества следует выплатить компенсацию, если убийство было преднамеренным. Если же оно было непреднамеренным, компенсацию обязаны выплатить его родственники со стороны отца.

Что же касается его слов, то, согласно Шариату, они не засчитываются, поскольку ребёнок в таком возрасте ещё не понимает, что говорит, и его признания и договоры недействительны, даже если имеется разрешение покровителя. Если же ребёнок уже вступил в возраст различения, то у него, как мы уже говорили, появляется неполная правоспособность исполнения, поскольку ум его ограничен, и с него снимается соблюдение тех прав Всевышнего

Аллаха, соблюдение которых может быть снято с совершеннолетнего при наличии у него оправдания (молитва, пост и так далее). Однако с ребёнка не снимается то, что не снимается ни по каким причинам, например, обязанность быть верующим — эта обязанность постоянная.

Его действия, которые приносят только пользу и не причиняют вреда, имеют законную силу и являются действительными. Сюда относится, например, принятие подарков и милостыни, как мы уже говорили. Что же касается его действий, которые могут приносить и пользу, и вред, то для того, чтобы они были действительными, необходимо разрешение покровителя[103].

Нормы, связанные с покровительством, правила, регулирующие это покровительство, и полномочия покровителей

Шариат заботится о делах ребёнка, связанных лично с ним, а также с его имуществом, давая детям возможность расти и развиваться в благоприятных условиях и сохраняя для них их имущество и преумножая его, подобно тому, как поступает взрослый и благоразумный человек в отношении всех своих дел. Шариат также учитывает слабость ребёнка и не возлагает на него никаких религиозных обязанностей (молитву, пост и другие виды поклонения), и предоставляет руководство преумножением его имущества, равно как и имущества умалишённого, покровителю (отцу, деду, назначенному опекуну или судье).

---

[103] Мир'ат аль-усуль. Т. 2. С. 440; Ат-тальвих 'аля ат-тавдых. Т. 2. С. 168.

А воспитание и уход за детьми поручены женщинам из милосердия к детям.

Что же касается покровительства (*виляйа* — ولاية), то в арабском языке это слово означает ‘любовь’, ‘близость’ и ‘помощь’. Как сказал Всевышний Аллах: **«Если они считают Аллаха, Его Посланника и верующих своими покровителями и помощниками, то ведь партия Аллаха непременно победит»** (5:56).

Всевышний также сказал: **«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу»** (9:71).

Это слово также имеет значение ‘власть’ и ‘способность’, а *вали* — ‘обладающий властью’.

А *виляйа* как шариатский термин — это способность совершать действие без нужды в разрешении кого-либо. И заключающий договор также называется *вали*. Всевышний сказал: **«...пусть его доверенное лицо диктует по справедливости»** (2:282). *Авлийа* — множественное число от слова *вали*, означающего ‘осуществляющий что-то’[104]. А ханафиты дали такое определение: «Это исполнение слова в отношении другого, хочет он того или нет»[105].

Иными словами, это улаживание взрослым и благоразумным дел малолетнего, касающихся его самого и его имущества.

Под малолетним понимается тот, кто не обладает полной правоспособностью исполнения. Сюда относится как ребёнок младше возраста различения, у которого вообще нет этой правоспособности, так и ребёнок в возрасте различения, у которого эта правоспособность неполная.

---

[104] Анис аль-фукаха. С. 263.
[105] Ад-дурр аль-мухтар. Т. 2. С. 406.

Покровительство в случае с малолетними и умалишёнными предписано ради защиты их интересов и сохранения их личных и имущественных прав по причине их слабости, чтобы их права и интересы не ущемлялись.

Согласно ханафитскому мазхабу[106] покровительство делится на три вида: покровительство над человеком, покровительство над имуществом и покровительство над человеком и имуществом одновременно.

— Покровительство над человеком. Это улаживание личных дел малолетнего — вступления в брак, обучения, воспитания, лечения и трудоустройства. Этим занимается отец, дед и другие покровители.

— Покровительство над имуществом. Это улаживание дел малолетнего, связанных с его имущес-твом — преумножение этого имущества, распоряжение им, сохранение его и расходование. Этим занимается отец, дед и опекун, назначенный ими или судьёй.

— Покровительство над человеком и имуществом одновременно. Оно включает в себя распоряжение и личными делами ребёнка, и делами, связанными с его имуществом. Этим занимается только отец и дед.

Порядок покровителей

Для покровительства над человеком и покровительства над имуществом у факыхов есть определённый порядок покровителей. Покровителем над человеком, по мнению ханафитов[107], является сын, затем отец, затем дед по отцу, затем брат, затем дядя по отцу. То есть покровительство

[106] Аль-бадаи‘. Т. 2. С. 241, 247; Ад-дурр аль-мухтар. Т. 2. С. 406.
[107] Ад-дурр аль-мухтар. Т. 2. С. 427.

над малолетним имеет тот же порядок, что и наследование: сначала дети, потом — родители, потом — братья, а потом — дяди по отцу. Кровный брат опережает брата по отцу. А если нет родственников со стороны отца, покровительство переходит к матери, а затем к остальным родственникам со стороны матери.

А согласно маликитскому мазхабу[108] сначала идёт сын, потом — отец, потом — назначенный опекун, потом — брат, потом — дед, а потом — дядя по отцу. У них покровитель над человеком — это сын и сын сына, затем — отец, затем — назначенный им опекун, затем — кровный брат и его сын, затем — брат по отцу и его сын, затем — дед по отцу, затем — дядя по отцу и его сын. Кровный брат при этом опережает некровного. В наше время эту цепочку замыкает судья.

Однако в случае принудительного покровительства при заключении брака сначала идёт отец, а потом — сын, а в случае добровольного покровительства — наоборот.

Покровитель обязан взять к себе подопечного после окончания периода выкармливания и воспитания, потому что покровительство — право того, кто находится под этим покровительством.

Если у девочки два покровителя, один из них ближе к ней по родству, а второй — отдалённее, и её выдал замуж этот дальний родственник, хотя существует ближний, то судьба заключённого брака зависит от разрешения этого ближнего родственника-покровителя[109].

Покровительство над мальчиком завершается, по мнению ханафитов, по достижении им пятнадцати лет или

---

[108] Ибн Джузейй. Аль-каванин аль-фикхиййа. С. 198.
[109] Аль-Астарушини. Джами‘ ахкам ас-сыгар.

при появлении естественных признаков совершеннолетия, при условии, что он стал разумным, и уже нет поводов беспокоиться за него. В противном случае он остаётся под присмотром покровителя.

А покровительство над девочкой заканчивается в момент её замужества. Когда она выходит замуж, право держать её возле себя переходит к мужу, а если она не выйдет замуж, то она остаётся под присмотром покровителя до тех пор, пока не достигнет пожилого возраста, когда за неё уже можно будет не беспокоиться. Тогда уже она может жить отдельно или вместе со своей матерью. Ханафиты не определяют этот возраст, однако из их слов следует, что имеется в виду пожилой возраст, когда мужчины уже не испытывают вожделения по отношению к ней.

А по мнению маликитов, покровительство заканчивается с исчезновением его причины — детского возраста и того, что приравнивается к нему — сумасшествия, слабоумия и болезни. Что же касается девочки, то покровительство над ней заканчивается после того, как она выйдет замуж и между ней и супругом произойдёт первая близость.

Что же касается покровительства над имуществом, то, по мнению ханафитов, сначала идёт отец, потом — назначенный им опекун, затем — дед по отцу, затем — назначенный им опекун, а затем — судья.

А маликиты и ханбалиты считают, что сначала идёт отец, затем — дед, затем — опекун, назначенный тем из них, кто прожил дольше, затем — судья или тот, кто его замещает, а если судьи нет, то община мусульман.

А по мнению аш-Шафи‘и, сначала идёт отец, затем — дед, затем — опекун, назначенный тем из них, кто прожил дольше, затем — судья или тот, кто его замещает.

То есть, они противоречат другим мазхабам в вопросе предпочтения деду опекуна, назначенного отцом: ведь дед при отсутствии отца заменяет его, и он так же любит и жалеет ребёнка. Поэтому он становится покровителем внучки при заключении брака.

Имущественное покровительство поручено только им, и на него не имеет права никто другой — ни брат, ни дядя по отцу, ни мать, если только отец или судья не назначит кого-то из них таким покровителем.

Это покровительство продолжается до тех пор, пока ребёнок не станет благоразумным. Однако возникает вопрос: если он вступил в совершеннолетие благоразумным, а потом сошёл с ума или превратился в слабоумного, возвращается ли он под покровительство?

По этому вопросу существует два мнения. Маликиты и ханбалиты считают, что прежнее покровительство не восстанавливается, а покровителем его становится судья, потому что он достиг совершеннолетия разумным, и по этой причине с него было снято покровительство, а то, что было снято, уже не возвращается.

А ханафиты и шафииты (избранное мнение) считают, что ребёнок возвращается под покровительство того, кто был его покровителем до достижения им совершеннолетия, потому что постановление зависит от его причины, и если есть причина для покровительства, то должно быть и само покровительство.

Если же за ним заметили неразумную расточительность, то, по мнению абсолютного большинства факыхов, его покровителем должен стать судья или тот, кого он назначит, потому что в данном случае требуется уберечь имущество от бездумной растраты, а забота об интересах людей — задача судьи.

Необходимые условия покровительства

Покровительство — большая ответственность и испытание, и цель её — соблюдение интересов того, кто под этим покровительством находится, как если бы сам он был взрослым и благоразумным и осуществлял покровительство над собой. А для того, чтобы цель покровительства была достигнута, необходимо соблюдение определённых условий. Для каждого из двух видов покровительства существуют свои условия.

Что касается покровительства над человеком, то необходимыми условиями для него должно быть достижение совершеннолетия и разумность (то есть покровитель должен относиться к категории мукалляф), способность воспитывать ребёнка, благонравие и ислам, если его подопечный или подопечная являются мусульманами[110].

Это означает, что несовершеннолетний, неразумный и расточительствующий не могут быть покровителями, поскольку сами они нуждаются в покровителе. Нечестивый, порочный человек, который творит всё, что ему заблагорассудится, не думая о последствиях, также не может быть покровителем, потому что он может нанести вред нравственности ребёнка и его имуществу. Также не может быть покровителем тот, кто не заботится о ребёнке и относится к нему с пренебрежением, например, оставляет его больным, не делая ничего для его лечения, хотя это в его силах, или не даёт ему возможности получать образование при том, что у ребёнка имеются способности к обучению. Такое поведение покровителя вредит ребёнку. В этом случае право покровительства переходит к тому, кто больше заботится о

110 Ад-дурр аль-мухтар. Т. 2. С. 406, 428.

благе ребёнка, в соответствии с установленным порядком покровителей, о котором мы уже упоминали.

Что же касается имущественного покровительства, то необходимым условием для него (помимо вышеперечисленных) является надёжность и честность покровителя, а также опыт в делах, связанных с имуществом:

— Покровитель должен обладать полной правоспособностью. Для этого он должен быть совершеннолетним, разумным и свободным. Ведь тот, кто лишён правоспособности или у кого она неполная, не может распоряжаться даже собственным имуществом, не говоря уже о чужом.

— Покровитель не должен быть расточительным и находиться по этой причине под чьим-либо покровительством и контролем, потому что он в этом случае не распоряжается даже своими делами, не говоря уже о чужих.

— Покровитель должен исповедовать ту же религию, что и его подопечный. Если отец не был мусульманином, то он не может быть покровителем для своего сына-мусульманина.

Итак, существует четыре условия покровительства: справедливость, забота об интересах подопечного, компетентность и ислам, если подопечный является мусульманином. То есть, если покровитель — порочный, нечестивый человек, то покровительство снимается с него и переходит к судье[111]. То же самое происходит, если покровитель наносит вред своему подопечному или выдаёт замуж подопечную за того, кто не подходит ей — в этом случае заключённый брак недействителен. То же самое происходит и в случае, если покровитель — немусульманин, а его подопечный — мусульманин.

[111] Аль-Астарушини. Джами‘ ахкам ас-сыгар. Т. 1. С. 75.

Полномочия покровителя

Покровители обоих видов обладают полномочиями, согласующимися с их задачей и интересами их подопечного.

Что касается покровителя над человеком, то в его полномочия входит воспитание ребёнка и наказание его с воспитательной целью, забота о его здоровье и физическом развитии, обучение его и повышение его культуры в учебных заведениях и руководство его вступлением в брак. Если же речь идёт о девушке, то покровитель обязан защищать её и оберегать, и он не должен отдавать её учиться профессии, работа по которой предполагает общение с мужчинами и постоянное пребывание среди них.

Полномочия покровителя над имуществом включают преумножение и сохранение имущества подопечного и осуществление всех операций, связанных с ним. Если у ребёнка есть имущество, то его покровителем является отец, который обязан беречь это имущество и преумножать его. Таково согласное мнение четырёх мазхабов.

Имеется в виду, что не следует отказываться от преумножения имущества сирот — ведь если оно будет просто лежать, и с него каждый год будет выплачиваться закят, от него постепенно ничего не останется.

Покровитель обязан распоряжаться имуществом подопечного так, чтобы это приносило пользу и прибыль самому подопечному, то есть, он должен соблюдать его интересы. Поэтому покровитель не имеет права производить с имуществом подопечного любые операции, приносящие только вред. То есть, он не имеет право дарить что-то из имущества подопечного, раздавать милостыню из его имущества, а также продавать или покупать что-либо так, чтобы это было явно невыгодно для подопечного — в этом случае действия покровителя не будут иметь законной силы.

При этом он имеет право делать то, что приносит только пользу, например, принимать подарки, милостыню и завещанное имущество, предназначенные его подопечному. Он также имеет право осуществлять операции, которые могут принести как пользу, так и вред. Это купля, продажа, аренда, деловое партнёрство, вступление в долю или выход из партнёрства. Это подтверждают Слова Всевышнего: **«Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста»** (6:152).

Постановление Шариата относительно действий отца

Факыхи разъяснили постановление Шариата относительно действий отца ребёнка и уделили этому вопросу особое внимание, потому что отец — первый из покровителей, обязанных заботиться об имуществе ребёнка.

Если отец расточителен, то он не может быть покровителем над имуществом ребёнка. Он обязан передать его имущество в распоряжение опекуна, которого он сам назначит.

Если же отец не расточителен, то он остаётся покровителем над имуществом ребёнка и имеет право (по мнению ханафитов и маликитов) продавать имущество ребёнка и покупать ему что-то, независимо от того, о каком имуществе идёт речь: движимом или недвижимом, если цена разумная или же имеет место небольшое завышение при продаже и занижение при покупке, не выходящее за рамки обычного, привычного для людей, потому что отец любит ребёнка и заботится о его благе[112]. Если же он продаёт

[112] Джами ахкам ас-сыгар. Т. 1. С. 268–269.

или покупает что-либо для ребёнка при том, что это явно невыгодно для него, то есть имеет место завышение цены при покупке и занижение при продаже больше обычного, то эти его действия не будут иметь законной силы. Однако в ханафитском мазхабе есть фетва, согласно которой купля покровителя имеет законную силу, потому что он в состоянии взять на себя ответственность за эту покупку, тогда как продажа не имеет законной силы, поскольку наносит явный вред подопечному.

Отец имеет право продавать своё имущество своему маленькому ребёнку, а также покупать его имущество для себя за обычную или чуть заниженную цену. При этом отец как бы заключает договор с самим собой, то есть, он делает предложение о купле или продаже, и он же принимает его, и этот случай является исключением из правила, согласно которому заключающих договоры, связанные с имуществом, обязательно должно быть несколько (то есть, больше одного). Это разрешается потому, что отец любит ребёнка и заботится о его интересах. Аль-Астарушини сказал: «Наиболее правильное мнение — что предложение и принятие его не являются необходимым условием в таких случаях. Если он сказал, например: “Я продаю то-то из имущества моего сына” — то он не обязан говорить после этого: “Я покупаю”, и наоборот. Отец может осуществлять продажу подобным образом за обычную цену или слегка заниженную, но не выходящую за рамки занижения, привычного для людей. От Абу Ханифы (да помилует его Аллах) передают, что такой договор не разрешается заключать, если имеет место занижение цены. Однако первая версия более правильная[113].

[113] То же. Т. 1. С. 146.

Он также не имеет права давать кому-то ссуду из денег ребёнка или самому брать ссуду из его денег, потому что это препятствует преумножению имущества ребёнка. Однако он может взять ссуду для своего сына или разрешить ему самому взять ссуду у кого-либо.

Абу Ханифа и Мухаммад считают также, что отец имеет право отдать в качестве залога что-то из имущества ребёнка, если у него (отца) имеется долг, потому что он заботится об имуществе своего ребёнка, и из-за своей любви и жалости к нему имеет право действовать за двоих. А Абу Йусуф и Зуфар считают, что это не разрешено, потому что отданное в качестве залога имущество не приносит ребёнку пользы: его нельзя использовать или преумножить до тех пор, пока отец не выплатит долг и этот залог не вернётся к ним.

Ас-Сарахси говорит, что если отец берёт что-то из имущества своего маленького ребёнка, это не расценивается как присвоение этого имущества незаконным путём. Если отец нуждается, он может расходовать средства ребёнка, и от него ничего не требуется взамен. Если же отец не нуждается, то он может взять из имущества ребёнка для того, чтобы сохранить его, и не будет вероломством с его стороны, если он воспользуется имуществом ребёнка, не испытывая нужды, однако в этом случае он обязан возместить взятое[114].

Отец имеет право перевозить с собой имущество маленького сына или дочери, а также отдавать его в распоряжение другого, чтобы тот своим трудом преумножал его, а прибыль они бы делили. Он также может давать деньги ребёнка кому-то, чтобы тот купил ему на них определён-

[114] То же. Т. 1. С. 147.

ные вещи в другой стране (безвозмездно). И отец может поручить другому человеку продать, купить или арендовать что-то для него, и он может вкладывать деньги ребёнка. Он также может разрешить ребёнку заниматься торговлей и сделать его своим уполномоченным при заключении торговых сделок, если тот разбирается в вопросах купли-продажи. Отец может также взять имущество ребёнка и, прикладывая свой труд, преумножать его и получать с него прибыль, и он должен делать это при свидетелях. Если он поступит иначе, то прибыль является дозволенной для него между ним и его Господом, однако судья не должен подтверждать это. То же самое происходит в том случае, если он объединяет два капитала — свой и ребёнка — для дальнейшего осуществления деловых операций и преумножения имущества, и при этом его капитал меньше капитала ребёнка. Если он заключал сделки при свидетелях, то прибыль получается в соответствии с оговоренными условиями, и если свидетелей не было, прибыль остаётся дозволенной для него между ним и Его Господом, однако судья не должен подтверждать это, и прибыль назначается в размере первоначального капитала. Это же относится и к назначенному опекуну. При этом не разрешается поручительство ребёнка, независимо от того, разрешил его отец это поручительство или нет, потому что это разрешение в любом случае недействительно, потому что это разрешение на пожертвование, а оно не входит в покровительство отца, и он не имеет права разрешать его.

Что же касается получения того, что положено ребёнку, то принимать *махр* девушки от жениха имеют права только два её родственника — отец и дед, потому что это — дей-ствие, касающееся её имущества, а никто, кроме них, не имеет права покровительства над её имуществом.

Если отец купил что-то для своего маленького сына, то, пока сын маленький, право получить купленную вещь остаётся за отцом, и если ребёнок достиг совершеннолетия, но при этом отец купил данную вещь у постороннего, это право также остаётся за ним. Если же кто-то купил эту вещь у самого сына, то право получения принадлежит сыну, и отец не может получить её вместо него. Если ребёнок имеет первоочерёдное право на покупку недвижимости (*шуф‘а*), покровитель имеет право сразу воспользоваться этим правом, не дожидаясь совершеннолетия ребёнка, несмотря на вероятность того, что, став совершеннолетним, ребёнок может и не одобрить это действие покровителя[115].

Если отец или назначенный им опекун признают, что имело место незаконное присвоение имущества ребёнка, то против него не принимается никаких мер, поскольку невозможно себе представить, чтобы он незаконно присвоил что-то из этого имущества при том, что он является покровителем и имеет право брать его.

Покровитель, а также судья, по мнению большинства поздних учёных, имеют право осуществить возмездие за убийство, если у ребёнка есть право на такое возмездие.

Ребёнок приравнивается к совершеннолетнему в том, что касается размеров компенсации за убийство или повреждения различных органов тела, приносящих определённую пользу, которая исчезает при отделении их от тела. Это язык, руки, ноги и так далее. Компенсация за женщину составляет половину компенсации за мужчину.

Преступления, совершённые ребёнком или умалишённым преднамеренно, рассматриваются как совершённые

[115] То же. Т. 1. С. 93, 109. Т. 2. С. 201.

по ошибке (непреднамеренно), а компенсация за них возлагается на его родственников со стороны отца. Слабоумный в этом приравнивается к умалишённому. Иными словами, преступления, совершённые ребёнком преднамеренно, приравниваются к совершённым непреднамеренно, по мнению ханафитов. Компенсация требуется в обоих случаях, и она выплачивается из имущества ребёнка, если речь идёт о преднамеренном преступлении, потому что на родственников ребёнка не возлагается компенсация за преднамеренно совершённое преступление. И на ребёнка не возлагается искупление в случае непреднамеренно совершённого преступления, и он не лишается наследства за убийство, по мнению ханафитов.

Если отец нуждается в деньгах ребёнка, то если он дома, и нуждается в них по причине своей бедности, то он имеет право брать из них, сколько нужно, ничего не возмещая. Если же он находится в другом месте, далеко от дома, и нуждается потому, что у него нет с собой еды при том, что дома у него есть имущество, то он может брать из имущества ребёнка с условием последующего возмещения[116].

Некоторые нормы, связанные с опекунством над малолетними

Опекунство — это распоряжение имущественными делами ребёнка по уполномочию со стороны покровителя ребёнка или судьи. То есть, опекуны бывают двух видов: опекун, назначенный судьёй, и опекун по выбору. Опекун, назначенный судьёй, — это человек, которого судья назначает для распоряжения имуществом ребёнка, в соответ-

[116] То же. Т. 1. С. 261.

ствии с хадисом: *«Правитель — покровитель того, у кого нет покровителя»* [Ад-Даракутни. Со слов ‘Имрана ибн Хусейна].

Что же касается опекуна по выбору, то это человек, которого выбирает при жизни другой человек, имеющий право выбирать наиболее подходящего опекуна, для распоряжения имущественными делами ребёнка.

Принятие на себя обязанностей опекуна тем, кто пригоден для исполнения этих обязанностей — приближение к Всевышнему Аллаху, за которое он получает награду от Всевышнего, потому что это — взаимопомощь в делах благочестия и богобоязненности. Всевышний Аллах сказал: **«Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи: “Делать им добро — хорошо”»** (2:220).

А ханафиты и ханбалиты считают, что лучше для человека отказаться от этих обязанностей, поскольку эта роль опасна и может ввести человека в грех.

Имеется четыре столпа опекунства. Это тот, кто назначает опекуна, опекун, подопечный и форма опекунства. Есть шесть необходимых условий, связанных с опекуном: он должен относиться к категории мукалляф (то есть быть совершеннолетним и разумным), быть свободным, справедливым (по крайней мере, внешне), иметь опыт в имущественных делах (то есть благоразумие в распоряжении имуществом), быть надёжным (честным) и исповедовать ислам. Это означает, что нельзя назначать опекуном ребёнка, умалишённого, раба, нечестивого и порочного, а также вероломного, ненадёжного человека или того, кто не способен должным образом распоряжаться вверенным ему имуществом по причине болезни, расточительности, старости или легкомыслия, потому что опекунство таких людей не принесёт никакой пользы. На эту роль можно выбирать только надёжного человека. Если же обнаружи-

лось вероломство опекуна, с него следует сразу же снять обязанности опекуна. И немусульманин не может быть опекуном мусульманина, поскольку он не может быть его покровителем, и потому что он ненадёжен. Всевышний сказал: **«Аллах не откроет неверующим пути против верующих»** (4:141).

Всевышний также сказал: **«О те, которые уверовали! Не берите своими помощниками тех, кто не из вас. Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже проявилась у них на устах, но в их сердцах кроется ещё большая ненависть. Мы уже разъяснили вам знамения, если вы только разумеете!»** (3:118).

Два вида опекунов с точки зрения порядка опекунства

По мнению ханафитов, опекуны бывают двух видов: сильный и слабый[117].

Сильный опекун — это опекун, назначенный отцом, опекун, назначенный этим опекуном, опекун деда в случае кончины отца, и опекун, назначенный судьёй.

Слабый опекун — это опекун, назначенный матерью, братом, дядей по отцу и так далее.

Что касается сильного опекуна, то он распоряжается всем имуществом ребёнка, как движимым, так и недвижимым. Он имеет право продавать что-то из него или приобретать что-то для ребёнка по обычной цене или немного завышенной или заниженной (это завышение или занижение не должно выходить за рамки привычного для людей),

117 Ад-дурр аль-мухтар. Т. 5. С. 500–503, 512–513.

будь то имущество, унаследованное им от отца, или какое-то другое. Во-первых, без этого не обойтись. А во-вторых, он заменяет в этом отца, а отец имеет право распоряжаться всем имуществом ребёнка. Однако опекун не имеет права продавать имущество подопечного по сильно заниженной цене или приобретать для него что-то по сильно завышенной цене или делать нечто подобное, поскольку это невыгодно для ребёнка, а опекун обязан заботиться о его интересах.

Слабый опекун малолетнего приравнивается к сильному опекуну отсутствующего взрослого. Он имеет право продавать движимое имущество ребёнка, унаследованное им от матери или дяди по отцу, потому что этот опекун замещает мать, брата или дядю по отцу, а они могут только сохранять имущество ребёнка, но не распоряжаться им. Причём слабый опекун имеет право осуществлять названные действия только в случае отсутствия сильного опекуна. Если же имеется сильный опекун, то слабый вообще не имеет права распоряжаться имуществом ребёнка.

Опекун не имеет права использовать имущество подопечного в своей торговле, и если он это сделает, он должен раздать прибыль в качестве милостыни, по мнению Абу Ханифы и Мухаммада. Он имеет право вести торговлю, используя имущество ребёнка, для самого ребёнка, однако он не принуждается к преумножению имущества подопечного.

Учёные, кроме ханафитов[118], разрешают опекуну распоряжаться имуществом подопечного с учётом интересов ребёнка, а также если в этом существует потребность.

---

[118] Ад-Дардир. Аш-шарх аль-кабир. Т. 4. С. 453; Кашшаф аль-кана‘. Т. 4. С. 444.

Ханафиты и маликиты[119] разрешают назначенному опекуну назначать другого опекуна, а шафииты и ханбалиты[120] запрещают это, кроме случая, когда это разрешил тот, кто назначил первого опекуна, потому что опекун действует с разрешения и не имеет право назначать другого. То есть в этом он подобен уполномоченному.

Ханафиты также считают[121], что опекун, как и отец, не имеет права давать кому-то ссуду из имущества ребёнка, и если он сделает это, он обязан возместить нанесённый ущерб. Судья же имеет на это право. Однако если он берёт эту ссуду для себя, то это не разрешено, и она становится долгом на его совести. Опекун не имеет права признавать долги умершего или то, что какая-то часть оставленного им имущества принадлежит или предназначается такому-то, потому что это признание за другого. Исключением является лишь наследник: его долю опекун имеет право признать. Деление опекуна считается действительным в том случае, когда он является заместителем отсутствующих взрослых наследников и малолетних, вместе с тем, кому завещана треть. И наследники не имеют права требовать чего-либо от того, кому завещана доля имущества, если они лишились своей доли в результате деления, осуществлённого опекуном, потому что это деление на момент его осуществления было действительным. Это мнение ханбалитов. А маликиты считают, что опекун не имеет права делить оставленное имущество в случае отсутствия наследников, без правителя, и если он всё же разделит его без правителя, деление будет недействительным[122].

119 Ад-дурр аль-мухтар. Т. 5. С. 499.
120 Аль-мухаззаб. Т. 1. С. 464; Кашшаф аль-кана‘. Т. 4. С. 440.
121 Ад-дурр аль-мухтар. Т. 5. С. 503–504.
122 Кашшаф аль-кана‘. Т. 4. С. 441.

Если опекун отдаёт ребёнку его имущество до того, как тот станет благоразумным, но после совершеннолетия и вступления в сознательный возраст, и в результате этого с имуществом что-то случилось, опекун обязан возместить нанесённый ущерб, по мнению Абу Йусуфа, Мухаммада и маликитов, потому что он отдал это имущество тому, кому не имел права отдавать его[123].

Учёные считают, что с опекуна снимаются его обязанности по желанию того, кто его назначил, а также по желанию опекуна или судьи, а также в случае, если он полностью утратил способность выполнять свои обязанности или в случае совершения им преступления, а также его смерти, сумасшествия или порочности, а также после того, как цель опекунства достигнута или закончился его срок[124].

Нормы, связанные с заботой о малолетних и обеспечением им тёплой атмосферы, даже в случае раздельного проживания (развода) родителей

Под заботой в данном случае понимается забота о том, кто не способен позаботиться о себе сам в силу недостаточного понимания им того, что и как он должен для этого делать. Это ребёнок и умалишённый взрослый. Осуществляется эта опека посредством ухода за ним, и заботы о его питании, одежде, сне, соблюдении им правил гигиены, а также о чистоте его тела и одежды в определённом возрасте, и так далее. Эта забота относится к основным нормам фикха, с помощью которых осуществляется уход за детьми, по-

123 Ад-дурр аль-мухтар. Т. 5. С. 504.
124 Ад-дурр аль-мухтар. Т. 5. С. 495.

скольку они слабы и нуждаются в заботе. Поэтому опека обязательна — ведь если никто не будет заботиться о ребёнке, он погибнет. Женщины больше подходят для того, чтобы заботиться о детях, поскольку для этого необходима их жалость и нежность и их опыт. Женщина принуждается к заботе о ребёнке в случае, если это может делать только она, и нет никого, кроме неё. О ребёнке должна заботиться мать (а если её нет, тогда бабушка), даже если она уже не состоит в браке с его отцом. Мать имеет больше прав на заботу о своём ребёнке, чем кто-либо другой, даже если она разведена или её муж умер. Таково согласное мнение учёных. Ведь она любит своего ребёнка больше, чем кто-либо другой. Исключением является тот случай, когда мать — вероотступница или настолько нечестивая и порочная женщина, что ребёнок с ней пропадёт — например, когда мать — прелюбодейка, распутная певица или воровка, или же она просто ненадёжная, то есть выходит в любое время, оставляя ребёнка одного. Пророк ﷺ сказал: *«Ты имеешь больше прав на него, чем кто-либо другой, до тех пор, пока не выйдешь замуж»* [Абу Давуд; аль-Байхакы; аль-Хаким (хадис с безупречным иснадом)].

С заботой о ребёнке связаны три права: право воспитательницы, право ребёнка и право отца или того, кто его замещает, и если эти права входят в противоречие друг с другом, то учитывается, в первую очередь, право ребёнка.

Если у ребёнка нет ни одной родственницы — ни матери, ни бабушки, ни сестры, ни тёти по матери или по отцу, то забота о нём ложится на мужчин — родственников ребёнка со стороны отца, в соответствии с порядком наследования: отец, потом — дед, потом — братья и их сыновья, потом — дядя по отцу и его сыновья. По мнению ханафитов, забота о ребёнке ложится на родственников со стороны

матери — брата или сестру по матери или дядю по матери, если у ребёнка не осталось родственников со стороны отца.

Женщина, заботящаяся о ребёнке, должна соответствовать следующим требованиям: она должна быть свободной, разумной, совершеннолетней, способной исполнять свои обязанности и надёжной. Кроме того, она не должна быть замужем за чужим для ребёнка человеком и она должна быть очень близкой родственницей ребёнка, а также быть благоразумной и мусульманкой, по мнению некоторых факыхов.

Женщина лишается права заботиться о ребёнке, если она уезжает в далёкое место или больна опасной болезнью — лепрой, проказой или сумасшествием, или если она нечестивая и порочная и почти не соблюдает религию или же она вышла замуж и между супругами имела место первая близость, а также если она — немусульманка, по мнению шафиитов и ханбалитов.

Женщина, заботящаяся о ребёнке, имеет право на плату, жильё и прислугу, по мнению ханафитов. Место, в котором должен воспитываться ребёнок — это место, где проживают супруги, если только брак не расторгнут.

Факыхи согласны в том, что с заботой о ребёнке связано право одного из родителей (не того, который о нём заботится) навещать ребёнка раз в несколько дней, чтобы у ребёнка сохранялась связь с обоими родителями. Ведь общение и испытываемые эмоции оказывают серьёзное влияние на формирование чувств ребёнка, в том числе, чувства собственного достоинства и осознание своей связи с родителями.

По мнению маликитов (а это — наиболее правильное из всех мнений), период заботы о мальчике заканчивается с вступлением его в совершеннолетие, а девочки — после её замужества и первой близости между ней и супругом.

По окончании этого периода ребёнок переходит под покровительство отца или деда.

Нормы, связанные с содержанием ребёнка

Содержать детей и обеспечивать их всем необходимым обязательно, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«А тот, у кого родился ребёнок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях»** (2:233).

То есть отец обязан содержать своих детей, потому что они рождены от него.

По мнению факыхов, человек обязан обеспечивать своих маленьких детей[125], а также внуков, правнуков и так далее. То есть дед обязан содержать своих внуков, с какой бы стороны они ни были, потому что потомком считает не только ребёнок, но и те, кто произошёл от него. Эта обязанность ложится на человека потому, что его дети являются частью его самого, а не потому, что между ними существует наследование.

А по мнению имама Малика[126] (да помилует его Аллах), человек обязан обеспечивать только своих детей, но не внуков, поскольку внешне упомянутый аят указывает именно на это: **«А тот, у кого родился ребёнок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях»** (2:233).

По его мнению, причина обязанности содержания в наследовании, а не только в том, что дети являются частью своего отца.

---

125 Фатх аль-Кадир. Т. 3. С. 346; Аль-мухаззаб. Т. 2. С. 165.

126 Аш-шарх ас-сагыр. Т. 2. С. 753.

Человек обязан содержать детей при наличии двух условий: если он способен на это, то есть у него есть средства или он способен зарабатывать их, и если ребёнок беден, и у него нет имущества, и он не способен зарабатывать. Ханбалиты добавили к этим условиям ещё одно: у них не должна быть разная религия, а иначе они не обязаны содержать друг друга. Таково признанное мнение ханбалитов[127].

Обязан ли содержать детей кто-то, кроме отца? Относительно этого существует четыре мнения[128].

Ханафиты считают, что если отца нет или же он беден и не способен зарабатывать по причине болезни, старости и так далее, то его детей должен содержать кто-нибудь из предков, неважно, мужчина или женщина, если у них есть средства.

Маликиты считают, что содержать детей обязан только отец, потому что Пророк ﷺ сказал человеку, который спросил его о том, на что ему потратить имеющийся у него динар: *«Потрать его на себя»*. Он сказал: «У меня есть ещё один». Он сказал: *«Потрать его на свою семью»*. Этот человек сказал: «У меня есть ещё один». Он сказал: *«Потрать его на своего слугу»*. Он сказал: «У меня есть ещё один». Пророк ﷺ сказал: *«Ты лучше знаешь, куда его потратить»* [Ахмад; Абу Давуд; ан-Насаи].

Пророк ﷺ не велел ему тратить на кого-то, кроме тех, кто перечислен в хадисе. Кроме того, Шариат велит нам содержать родителей и детей, а остальные не приравниваются к ним, поскольку их не связывает с человеком рождение, да и нормы, касающиеся их, отличаются от норм, касаю-

[127] Ад-дурр аль-мухтар. Т. 923–925; Аш-шарх ас-сагыр. Т. 2. С. 753.
[128] Фатх аль-Кадир. Т. 3. С. 346; Аль-мугни. Т. 7. С. 589–592.

щихся других людей, поэтому в данном случае было бы неверным проводить аналогию.

Шафииты считают, что если нет отца или он не способен обеспечивать детей, их должна обеспечивать мать, поскольку Всевышний сказал: **«Нельзя причинять вред матери за её ребёнка, а также отцу за его ребёнка»** (2:233).

А также потому, что содержание детей возложено на отца, хотя их родила мать, а не он, и поэтому она ещё больше подходит для того, чтобы возложить на неё их содержание. Она также обязана содержать внуков, поскольку бабушка приравнивается к матери в нормах, связанных с рождением.

А ханбалиты говорят, что если у маленького ребёнка нет отца, обязанность содержать его ложится на каждого наследника в соответствии с его долей наследства, поскольку Всевышний сказал: **«А тот, у кого родился ребёнок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях»** (2:233).

И далее Он сказал: **«И на наследника возложено подобное этому»**.

То есть Он возложил на отца обязанности по содержанию младенца, а затем упомянул в этой связи и наследника, возложив на него то же, что и на отца. Однажды к Пророку ﷺ пришёл один человек и спросил: «Кому мне следует делать добро?» Он ответил: *«Своей матери, потом отцу, потом сестре, потом брату»*. А в другой версии есть добавление: *«…потом другим родственникам, начиная с ближайшего — это долг и родство, которое следует поддерживать»* [Абу Давуд].

Этот хадис подтверждает упомянутое мнение: Пророк ﷺ обязал этого человека поддерживать отношения с родственниками и оказывать им милость и благодеяние,

а обеспечение входит в поддержание родственных связей, ведь оно названо обязательным правом.

Факыхи согласны[129] в том, что в обеспечение детей и внуков входит предоставление им в достаточном количестве хлеба, другой еды к хлебу, питья, одежды, а также их обеспечение жильём и кормилицей, если ребёнок грудного возраста, в соответствии с материальным положением обеспечивающего и обычаями той местности, в которой он живёт, потому что оно сделано обязательным в силу необходимости, и размер его должен также определяться необходимостью. Так, Пророк ﷺ сказал Хинд, жене Абу Суфйана: *«Бери столько, сколько хватает тебе и твоему ребёнку в разумных пределах»* [Ахмад; Аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ан-Насаи; Ибн Маджа. Со слов ‘Аиши]. То есть он так определил содержание её и её ребёнка: оно должно быть достаточным.

Забота ислама о воспитании детей с сознательного возраста и нормы и указания для каждого этапа их жизни

Ислам заботится о воспитании детей с детства — с того времени, когда он начнёт что-то понимать, и это очевидно. Ведь дети — это наше будущее, и именно они будут строить жизнь в будущем, и они будут поднимать страны. А на человека обычно оказывает немалое влияние домашнее воспитание в раннем возрасте. Оно отпечатывается в его сознании — как хорошее, так и дурное. Ведь ребёнок подобен чистому кристаллу, на котором остаётся то, что на нём выгравировали.

---

[129] Аль-бадаи‘. Т. 4. С. 38; Аш-шарх ас-сагыр. Т. 2. С. 703.

Именно поэтому целенаправленное и успешное воспитание — серьёзная ответственность, и родители несут ответственность за воспитание детей как в этом мире, так и в мире вечном. Ведь ребёнок в этом мире вверен родителям. Посланник Аллаха ﷺ обратил на это наше внимание, сказав: *«Каждый из вас — пастырь, и каждый из вас несёт ответственность за свою паству. Имам — пастырь, и несёт ответственность за свою паству, и мужчина — пастырь для своей семьи, и несёт ответственность за свою паству, и женщина — пастырь в доме мужа своего, и несёт ответственность за свою паству, и слуга — пастырь для имущества своего хозяина, и несёт ответственность за свою паству… Каждый из вас — пастырь и несёт ответственность за свою паству»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Ибн ‘Умара].

Пророк ﷺ предостерегает воспитателей от неверных шагов и отклонений от правильного пути в воспитании ребёнка: *«Каждый младенец рождается не иначе как в своём естественном состоянии* [фитра]*, а уже потом его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника. Точно так же и животные появляются на свет целыми и невредимыми: разве найдёшь среди них кого-нибудь с отрезанным ухом?!»*. Потом Абу Хурайра ﵁ прочитал: **«Обрати же лик свой к религии, будучи верным и сообразуясь с естеством, что дано тебе Аллахом, Который сотворил людей так, а творение Аллаха не подлежит изменению. Это и есть правильная религия…»** [Аль-Бухари. Со слов Абу Хурайры].

Метод воспитания в мусульманской семье основывается на программе Корана и Сунны. Детям прививают любовь к Корану, Пророку ﷺ и религии и помогают им приобретать достоинства и отдаляться от пороков.

Воспитатель-мусульманин старается сформировать у ребёнка правильные убеждения (*ʻакыда*) на основе известных столпов ислама и приучить его к поклонению его Господу и его единственному Богу и следованию прямому пути. Он готовит ребёнка к достойной, правильной жизни, которая зиждется на основах, гармонично дополняющих друг друга, и старается сделать его общительным, любящим людей и помогающим им в делах благочестия и богобоязненности. Кроме того, воспитатель старается сделать ребёнка благонравным, чтобы у него был хороший характер, и чтобы он был правдивым, искренним, смелым и вежливым и учтивым по отношению к другим людям. Воспитатель учит ребёнка чувствовать себя личностью, осознавать свою уникальность и индивидуальность, свою ценность и достоинство. Он внушает ему, что сохранение его жизни, её размеренность и гармоничность — необходимость, и старается уберечь его от любых потрясений и появления у него различных комплексов.

Воспитатель также заботится о физическом развитии ребёнка, укрепляя его тело и обучая его разным видам полезного спорта — плаванию, верховой езде и так далее. Воспитатель заботится о здоровье ребёнка, приучая его к чистоте, режиму и заботе о внешнем виде. Кроме того, воспитатель расширяет кругозор ребёнка и увеличивает его знания о человеке, вселенной и жизни и выстраивает его мышление тщательно и основательно, чтобы оно было целостным. Всё это входит в воспитание, необходимое для того, чтобы ребёнок развивался и стал достойным человеком. Прекрасным примером воспитания является упомянутое в Коране, в суре «Люкман» (13–19) наставление, данное Люкманом своему сыну, а также наставления нашего Пророка ﷺ.

В области ‘акыды Посланник Аллаха ﷺ научил Ибн ‘Аббаса, который в то время был ещё ребёнком, основным убеждениям, сказав: *«О мальчик, я научу тебя нескольким словам:*[130] *помни об Аллахе*[131]*, и Он будет хранить тебя, помни об Аллахе, и ты обнаружишь Его перед собой*[132]*. Если захочешь попросить о чём-либо, проси Аллаха, если захочешь обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху, и знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, ибо перья*[133] *уже подняты, а страницы уже высохли*[134]» [Ахмад; ат-Тирмизи (хадис хасан-сахих); аль-Хаким; Абу Ну‘айм].

А в области поклонения Пророк ﷺ сказал: *«Велите свои детям совершать молитву с семи лет, и бейте их за отказ совершать её, когда им исполнится десять, и разделяйте их постели»* [Ат-Тирмизи; Абу Давуд; аль-Хаким (достоверный хадис, соответствующий условиям Муслима)].

Если же говорить о нравственности, то мы стараемся привить ребёнку такие достоинства как щедрость, великодушие, стыдливость, смелость и правдивость.

---

[130] То есть: дам тебе несколько наставлений, которые Аллах сделает полезными для тебя.

[131] Помнить об Аллахе — значит всегда бояться Его, неуклонно выполнять Его веления и не совершать запрещенного Им.

[132] То есть: ты почувствуешь Его поддержку и помощь.

[133] Имеются в виду те перья, которыми изначально были записаны все судьбы мира.

[134] Речь идет о Хранимой скрижали. Последние слова Пророка ﷺ означают, что все в мире предопределено и никаких изменений уже не будет.

А в области Шариата мы обучаем ребёнка основам Шариата в сокращённом виде и рассказываем ему об установленных Шариатом порядках, правах, свободах, равенстве, справедливости и беспристрастности. На это указывают нам и десять заповедей, перечисленных в конце суры «Скот»: **«Скажи: “Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь”. Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи, делайте добро родителям. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не приближайтесь к мерзким поступкам — ни к очевидным, ни к сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, — быть может, вы уразумеете. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, — быть может, вы помяните назидание. Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, — быть может, вы устрашитесь»** (6:151–153).

Что же касается вопросов здоровья, то мы приучаем ребёнка к чистоте и заботе о своём здоровье, действуя в соответствии с кораническими аятами и указаниями Пророка ﷺ по этому поводу, вроде его слов: *«Очищение — половина веры»* [Муслим]. Имеется в виду очищение от всякой скверны и грязи.

А в другом хадисе сказано: *«Остерегайтесь трёх деяний, совершающий которые заслуживает проклятия: справле-*

ние нужды в источники воды, на дорогах и в тени [где отдыхают люди]» [Абу Давуд; Ибн Маджа; аль-Хаким; аль-Байхакы. Со слов Му‘аза].

Что же касается физического развития, то мы учим ребёнка заботиться о своём теле и укреплять его с помощью различных видов спорта, разрешённых Шариатом, и избегать опасных видов спорта, в которых нет ничего полезного, вроде превращения животного в мишень и натравливания животных друг на друга (бой быков или баранов, петушиные бои и так далее). Пророк ﷺ сказал: *«Сильный верующий лучше и любимее для Аллаха, чем слабый верующий, хотя в каждом из них благо»* [Муслим. Со слов Абу Хурайры].

А ‘Умар ؓ сказал: «Учите своих детей плавать, стрелять из лука и скакать на лошади».

А в социальном плане мы приучаем ребёнка любить людей, уважать их и помогать им в делах благочестия и богобоязненности, поскольку Всевышний сказал: **«Помогайте друг другу в делах благочестия и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде»** (5:2).

А Пророк ﷺ сказал: *«Не уверует никто из вас по-настоящему, пока не будет желать брату своему того же, чего желает себе»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа. Со слов Анаса].

Он также сказал: *«Остерегайся запретного, и ты будешь лучшим из поклоняющихся. Довольствуйся тем, что дал тебе Аллах, и ты будешь меньше всех нуждаться в людях. Делай добро своему соседу, и ты будешь верующим. Желай людям того же, чего желаешь себе, и ты будешь мусульманином. Не смейся много, ибо, поистине, когда человек много смеётся, это умерщвляет его сердце»* [Ахмад; ат-Тирмизи; аль-Байхакы. Со слов Абу Хурайры].

Пророк ﷺ также сказал: *«Верующий для верующего — как кирпичи в одном строении, укрепляющие и поддерживающие друг друга»* [Аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи; ан-Насаи. Со слов Абу Мусы].

Пророк ﷺ также сказал: *«Верующий тянется к людям, и они тянутся к нему, и нет блага в том, кто не тянется к людям, и к кому не тянутся люди. А лучшие из людей — те, которые приносят больше пользы другим людям»* [Ад-Даракутни; ад-Дыйа. Со слов Джабира].

Что же касается культуры, знаний и мышления, то мы прививаем ребёнку любовь к знанию и любознательность, и помогаем ему поднять его культурный уровень, и выстраиваем его мышление подобно зданию, чтобы оно было плодотворным, правильным, светлым и основывалось на опыте и осведомлённости во всех областях. Ведь ислам — религия знания, цивилизации и прогресса. Всевышний Аллах сказал, уча каждого человека: **«...и говори: “Господи! Приумножь мои знания”»** (20:114).

Кроме того, Всевышний сказал: **«Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание»** (58:11).

Права престарелых

Старость — неотъемлемая часть жизни любого общества, любого поколения и почти каждого человека. Проходящие годы жизни — продолжение долгой истории, в которой человек проживает жизнь. Эта жизнь может быть наполнена опасностями, жертвами, потерями, нуждой и бедностью, тяготами и испытаниями, искушением богатством, и в ней может быть серьёзная болезнь, слабость или несчастные случаи.

Конечно, порой человек жертвует чем-то ради собственного будущего. Однако чаще всего человек жертвует ради воспитания и обеспечения своих детей, ради сохранения их жизней или ради того, чтобы у них была возможность получать образование, приобретать профессию, вести торговлю, вступать в брак и так далее. Наши родители и другие старшие родственники заботились о нас, жертвовали многим ради нашего блага. Поэтому не приличествует нам относиться к уходящему поколению с пренебрежением и оставлять их страдать от бессилия, болезней и бедности — это было бы вероломством с нашей стороны. Напротив, мы должны заботиться о них и ухаживать за ними, поступая согласно принципам нашей благородной религии и её уникального послания, которое делает семью сплочённой и в горе, и в радости и считает присутствие пожилых в доме отличием, благословением и благодатью. Старые люди — источник стабильности, и они объединяют детей, собирают их под своим крылом. Они приносят в семью согласие, и все члены такой семьи — мужчины и женщины, дети и взрослые — любят друг друга.

В мусульманском обществе старые люди обычно пользуются большим уважением, чем остальные, о них больше заботятся и оказывают им больше почтения. Более того, они пользуются большим авторитетом, и именно они ведут и направляют остальных, которые исполняют их веления и остерегаются противоречить им. Это понимает каждый, кто сравнивает мусульманскую семью с любой другой на Востоке или Западе: мусульмане, достигшие преклонного возраста, живут счастливо, а немусульмане, напротив, несчастны: они живут в одиночестве, никому не нужные и всеми забытые. Некоторые журналисты заметили эту разницу в республиках, отделившихся от Советского Союза

в начале девяностых годов. После начала социальных реформ и преобразований, которые мы наблюдаем сегодня во всех областях, проявилось их отрицательное воздействие на семью и общество в целом: они затронули некоторые общепризнанные понятия и ценности и оказали влияние на поведение людей и отношения в обществе, которые господствовали совсем недавно. Эти отрицательные явления привели к печальным и вызывающим сожаление случаям невнимательного, даже пренебрежительного отношения к старым людям. Их стали помещать в дома престарелых, чтобы снять с себя бремя заботы о них и прислуживания им: мол, жена сына отказывается заботиться об отце мужа или его матери, и взрослый сын (или взрослые дети) снимает с себя обязанность заботиться о своих престарелых родителях или других близких родственниках.

ООН объявила 1999 год годом престарелых и призвала отметить это событие под девизом «К обществу для людей всех возрастов». В связи с этим следует вспомнить принципы благородного Шариата в том, что касается социального обеспечения. Мы должны исходить из правил исламского этикета и таких его основ, как уважение, преданность и почтение для сохранения мусульманской семьи, её прочности и сплочённости, воспитания таких качеств, как милосердие, любовь и признательность. Вооружившись этим, мы должны сделать всё для того, чтобы государственные и негосударственные институты вместе с министерством социальных дел в каждом государстве вносили свой вклад в открытие центров социального обслуживания и заботы о здоровье престарелых и центров по повышению квалификации и трудоустройству пожилых людей. Это необходимо для удовлетворения душевных, социальных, экономических потребностей пожилых людей, поддержания их

здоровья и организации их досуга, а также повышения их квалификации и производительности их труда в подходящих для них областях деятельности. Необходимо создавать программы и проекты, которые улучшали бы условия их жизни и обеспечивали лучшее соблюдение их прав, а также увеличивали бы их способность участвовать в полезной общественной деятельности и созидании. Это позволило бы пожилым людям заполнять свой досуг и оставаться в хорошем настроении и бодром состоянии духа, вместо того, чтобы проводить время в убийственной бездеятельности и подолгу спать — так, словно они ожидают смерти каждую минуту. А окружающие смотрят на них и ждут их конца.

Кроме того, подобные программы и проекты призваны обеспечить пожилым людям независимость, воплотить их мечты и надежды, сохранить их человеческое достоинство и уберечь их от невнимательного, пренебрежительного отношения.

Причём дело не должно ограничиваться деятельностью государства. Нужно возвращать к жизни и создавать различные организации, которые способствовали бы развитию частных общественных учреждений наряду с государственными, подыскивали подходящие транспортные средства и открывали свои филиалы в крупных городах, и не только.

А теперь перейдём непосредственно к пунктам нашего исследования.

1. Лечение старческих болезней и обеспечение престарелых всем необходимым для лечения в зависимости от личных обстоятельств каждого. В мусульманских странах на медицинских факультетах должны (подобно тому, как это делается на Западе) отдельно изучаться

старческие болезни и создаваться приёмные врачей — специалистов в этой области. Государство и социальные учреждения должны заботиться о лечении этих распространённых болезней, создавая сети специализированных медицинских центров. В этих центрах должно быть достаточно врачей, которые вели бы приём в определённые часы, а также лекарств. Врачи должны подбирать пожилым людям подходящее лечение, а также лечебную гимнастику и другие новейшие методы лечения, которые способствовали бы ослаблению болезни, устранению её или же препятствовали её усугублению. В этом — благо для мусульманской общины и общества.

Шариат побуждает нас заботиться о том, что обеспечивает достойную жизнь каждому человеку, будь то юноша, зрелый человек или старик. Всевышний Аллах сказал: **«...и не обрекайте себя на гибель. И творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро»** (2:195).

Всевышний сказал о родителях: **«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: “Уф!” — не кричи на них и обращайся к ним почтительно»** (17:23).

А, как известно, почтительное отношение и благодеяние предполагают своевременное оказание помощи и оперативные действия для спасения, и это касается пищи и питья, лечения и лекарств, жилья или подходящей одежды.

Пророк ﷺ сказал: *«Да будет унижен тот, кто застал старость своих родителей, и они не ввели его в Рай»* [Ат-Тирмизи; аль-Хаким. Со слов Абу Хурайры. Достоверный хадис].

А в другой версии этого хадиса сказано: *«Да будет унижен, да будет унижен и ещё раз: да будет унижен тот, кто*

застал старость своих родителей или одного из них, а потом не вошёл в Рай» [Ахмад; Муслим. Со слов Абу Хурайры].

И это относится не только к родителям, но и к другим родственникам, близким и дальним, которые нуждаются в помощи. Всевышний Аллах сказал: **«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику. Не отвращай от них своего взора»** (18:28).

А Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, к возвеличиванию Всевышнего Аллаха относится почтение к мусульманину, дожившему до седин»* [Абу Давуд. Со слов Абу Мусы аль-Ашари. Хороший хадис].

Он также сказал: *«Не относится к нам тот, кто не проявляет милосердия к малым из нас и не относится с почтением к старым из нас»* [Абу Давуд; ат-Тирмизи (хадис хасан-сахих)].

Пророк ﷺ также велел людям предоставлять первенство старшему, говоря: *«Старший, старший!»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов ‘Абду-р-Рахмана ибн Сахля] — при разговоре, на совете, при погребении умерших, в руководстве молитвой и так далее. А вот что сказал Пророк ﷺ о порядке следования рядов во время коллективной молитвы: *«Пусть за мной встают взрослые, за ними — те, кто младше, а за ними — те, кто ещё младше»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Абу Мас‘уда аль-Бадри].

И благородные сподвижники следовали этому правилу, которому научил их Пророк ﷺ. Они предоставляли старшему первым произносить речь, высказывать мнение, а также начинать есть или пить, и так далее.

Всё это указывает на необходимость соблюдать это замечательное правило исламского этикета: уважать пожилых людей и обладателей многих достоинств и заслуг,

в разных ситуациях и обстоятельствах, особенно когда человек нуждается в неотложной медицинской помощи, которая необходима для сохранения тела, здоровья и жизни и которая позволяет избежать усиления болезни и нужды.

Мусульмане и мусульманки в наше время, да и в любое другое, должны соблюдать это правило исламского этикета. Необходимо заботиться о пожилых людях, в зависимости от их положения и обстоятельств, не меньше, чем о других, ухаживать за ними, уважительно относиться к ним, а также обеспечивать их пищей и питьём, и чтобы у них были возможности для развлечения и расслабления. В этом они нуждаются даже больше, чем молодые, которые заняты разными жизненными заботами, и которым здоровье и сила помогают справиться с кризисами, депрессиями и тяжёлыми жизненными условиями.

2. Организация домов престарелых для пожилых людей, о которых некому позаботиться. Однако нельзя допускать, чтобы эти учреждения заменяли людям заботу детей и братьев, кроме исключительных случаев, когда человеку требуется особый уход, который обычные люди не в состоянии ему обеспечить.

Заботиться о старом человеке должна его семья, и жить он должен в доме, где вырос, воспитывался и строил свою жизнь. И его родственники — дети, братья и так далее, должны обеспечить ему всю возможную заботу. Любой человек чувствует себя уверенно и ощущает свою значимость, когда находится в своём доме. Когда же он находится в государственном доме престарелых или подобном частном учреждении, общество, к сожалению, взирает на него с пренебрежением и жалостью особого рода. Когда родственники отказываются выполнять свои обязанности по отношению к старому человеку, можно смело ут-

верждать, что они совершают преступление с моральной точки зрения и берут на себя грех, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Достаточно человеку греха, если он не заботится о тех, кого обязан кормить»* [Ахмад; Абу Давуд; аль-Хаким; аль-Байхакы. Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара].

Если же есть серьёзная причина, а также в исключительных случаях, например, когда человек нуждается в особом уходе по причине болезни, которая требует постоянного медицинского наблюдения или особого лечения или же он нуждается в том, чтобы кто-то помогал ему вставать, садиться и передвигаться, или же он страдает эпилепсией или старческим слабоумием, так что обычный человек не в состоянии вынести это, или же у престарелого вообще нет родственников — в этом случае его помещают в специальное учреждение, где о нём будут заботиться и обращаться с ним должным образом, поскольку в этом существует острая необходимость. Это действие согласуется с принципом гарантированной заботы о здоровье, установленным исламом.

Человек, ухаживающий за престарелым, должен быть терпеливым и спокойно воспринимать раздражение своего подопечного и его поступки, и ни в коем случае не обижать его, не унижать, не порицать и не попрекать, потому что все эти действия задевают человеческое достоинство престарелого, огорчают его и заставляют страдать. А эти эмоциональные потрясения влекут за собой новые болезни. Благородный Коран обращает наше внимание на то, что люди, имеющие оправдание, освобождаются от борьбы на пути Аллаха и некоторых других обязанностей, по причине их положения. Так, Всевышний сказал: **«Не будет грехом для слепого, не будет грехом для хромого, не будет грехом для больного и для вас самих, если вы будете есть**

в ваших домах, или в домах ваших отцов, или в домах ваших матерей, или в домах ваших братьев, или в домах ваших сестёр, или в домах ваших дядей по отцу, или в домах ваших тёток по отцу, или в домах ваших дядей по матери, или в домах ваших тёток по матери, или в тех домах, ключи которых в вашем распоряжении, или в доме вашего друга. Не будет грехом для вас, если вы будете есть вместе или в отдельности. Когда вы входите в дома, то приветствуйте друг друга приветствием от Аллаха, благословенным, благим. Так Аллах разъясняет вам знамения, — быть может, вы уразумеете» (24:61).

Престарелому предоставляется прислуга, если родственники не могут прислуживать ему¸ особенно в случае, когда человек парализован, глух или слеп или страдает недержанием мочи и кала.

3. Содержание пожилых людей в случае их нетрудоспособности и отсутствия у них сбережений или денежных источников, независимо от того, осуществляется ли это обеспечение через шариатскую систему обеспечения или через государственную систему социального обеспечения. Если старый человек утратил способность содержать себя, то есть у него нет средств, а сам он нетрудоспособен, то родственники обязаны содержать его, особенно это касается детей и внуков.

Большинство учёных (кроме маликитов)[135] считают обязательным содержание родителей, а также других предков — бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек и так далее, поскольку Всевышний сказал: **«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям»** (17:23). А в понятие «делать

[135] Фатх аль-Кадир. Т. 3. С. 347; Аль-бадаи‘. Т. 4. С. 30.

добро» входит и содержание родителей, если они в этом нуждаются. Ведь Всевышний сказал: **«…сопровождай их в этом мире по-доброму…»** (31:15). А «по-доброму» означает обеспечивать родителей, даже если они исповедуют другую религию, потому что этот последний аят был ниспослан о родителях-немусульманах. А где же отношение по-доброму, если человек купается в милостях Всевышнего, и при этом оставляет своих родителей или ещё кого-то умирать с голоду?!

Это подтверждают слова Пророка ﷺ: *«Лучшее из того, что вы вкушаете — то, что вы приобрели сами, и, поистине, дети ваши также являются вашим приобретением… Вкушайте же* [благое] *на здоровье»* [Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа. Со слов ʻАиши]. А человеку, который спросил его: «Кого мне следует почитать и уважать?» — Пророк ﷺ сказал: *«Твою мать, затем — твою мать, затем — твоего отца, затем — родственников в соответствии с близостью родства»* [Абу Давуд].

Предки человека, которых он обязан содержать, это отец, дед, мать и бабушка (а также прадед, прабабушка и так далее), потому что дед также является предком, равно как и все, кто послужил причиной появления на свет данного человека. То же касается и бабушки — она подобно матери является предком данного человека.

А маликиты считают, что человек обязан содержать только отца и мать, тогда как бабушек и дедушек, как со стороны матери, так и со стороны отца, он содержать не обязан, и он не обязан содержать детей своего сына, то есть внуков.

Если детей нет, а у старого человек нет сбережений или какого-то источника доходов, то его обязано содержать государство и мусульманская община, которую представляет

правительство, или же группа людей, в соответствии с принципом обеспечения нуждающихся и принципом социального обеспечения, утверждённом в исламе.

Пророк ﷺ сказал в одной из своих хутб: *«Кто оставил имущество или право, то это — наследнику, а кто оставил бремя или долг, то всё это — мне».*

4. Организация разных видов деятельности, а также каналов, которые призваны помочь старым людям сохранять бодрость и надежду на лучшее и позволить извлекать пользу из их опыта и тех нужных и полезных навыков, которые они приобрели за свою жизнь. Как известно, каждый человек имеет опыт, склонности и способности, и эти способности и опыт имеют свою ценность для развития и передачи профессиональных навыков, даже в свете наблюдаемого сегодня прогресса. Поэтому необходимо, чтобы министерство социальных дел и трудоустройства сотрудничало с университетами, с национальным комитетом престарелых, а также с различными государ-ственными и областными структурами с целью организации деятельности и открытия центров профессиональной подготовки по различным специальностям для того, чтобы престарелые, способные двигаться и работать по этим специальностям, приобретали необходимые навыки, учились и устраивались на работу, пусть даже их рабочий день будет составлять всего четыре часа. Это откроет перед ними двери надежды и позволит им обновить свою жизненную силу и сделать свою активность постоянной, а также принести пользу посредством своего опыта и внести свой вклад в общее дело. Пусть этот вклад не будет большим, но всё же это способ задействовать их в созидании, преображении и развитии, которые необходимы любому государству.

Эта мера, несомненно, приведёт к уменьшению государственных расходов в социальной сфере и сфере здоровья, поможет уменьшить общие расходы и повысить доходы, и ошибается тот, кто думает, что работа — унижение, а оставление её — почёт и величие. На самом деле всё как раз наоборот. Работа — это тренировка и одновременно возможность сохранить человеческое достоинство. Работа идёт человеку на пользу, поскольку не даёт его воле, а также его телу ослабевать и не позволяет ему терять силу. Более того, работа помогает человеку развивать его умственные способности и мышление и сохранять активность, подтянутость и бодрость.

5. Нельзя лишать старых людей возможности работать в сферах, в которых они способны приносить пользу, особенно там, где не требуется физическая сила. Поощрение личных инициатив, раскрепощённости и свободы в общении, как у взрослых, так и у детей, согласуется с правилами исламского этикета и благонравия. Это помогает формированию личности юных и обеспечивает необходимое уважение взрослым и пожилым.

Не стоит пренебрегать любой работой, выполняемой старым человеком, если её можно подправить, усовершенствовать, улучшить и довести до конца. И нельзя мешать старому человеку выполнять работу, которая подходит для него и соответствует его возможностям и умственным способностям, и вносить свой вклад в разные достижения в соответствии с его склонностями и опытом. При этом он, естественно, не должен переутомляться и доводить себя до истощения и упадка сил. Мы не возлагаем на него ничего сверх его возможностей, ибо, поистине, все религиозные и мирские обязанности регулируются возможностями и способностью. Всевышний Аллах сказал:

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей» (2:286).

Всевышний также сказал: **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей, слушайте, повинуйтесь»** (64:16).

А Пророк ﷺ сказал: *«Если вы возложите на них нечто* [тяжкое]*, то помогите им»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; Ибн Маджа. Со слов Абу Зарра аль-Гифари].

Возложение на человека любой обязанности предполагает наличие естественной трудности, но не сверхъестественной. Естественная трудность — это трудность, которую человек способен переносить без вреда для себя. Всевышний Аллах не избавил возлагаемые на человека обязанности от такого рода трудности. Такова действительность, в которой мы живём: в любом деле заключена некоторая трудность. Что же касается необычной, сверхъестественной трудности, то это такая трудность, которую человек обычно не способен переносить. Она мешает человеку действовать и приводит в расстройство его жизнь и обычно мешает ему в совершении полезных дел. Обязанности, которые возлагает на нас Шариат, не могут быть сопряжены с трудностями такого рода, потому что иначе их исполнение сопровождалось бы тяготами, страданием и вредом[136].

Если мы будем относиться к пожилым людям благожелательно и давать им возможность активно участвовать в общественной жизни, то мы получим от них много пользы. Они наберутся опыта, к тому же мы убережём их от неестественного расслабления и лени, которые обычно приводят к множеству тревог и забот, беспокойству, болезням и ослаблению тела. Привлекая их к подобной деятельнос-

[136] Ас-Сайис. Тарих аль-фикх аль-ислями. С. 25.

ти, мы вносим свой вклад в организацию их досуга и даём им почувствовать, что они играют важную роль в жизни, и что их ценят, почитают и уважают. Благодаря этому они не будут чувствовать себя обузой для других.

6. Создание декларации прав престарелых. Она должна включать в себя указания и постановления Шариата относительно пожилых людей. На основе указаний Шариата, его этикета и индивидуальных и общественных моральных норм можно составить такой документ, в котором зафиксированы права престарелых:

— Старые люди имеют те же права, что и молодые, потому что у них позади целая жизнь, а у молодых она только начинается, поэтому их права ещё более заслуживают соблюдения, чем права любого другого.

— Старые люди имеют право на преданность, уважение, заботу и почтительное отношение — это неотъемлемое свойство человеческого достоинства.

— Оберегание престарелых, охрана их здоровья и щедрая и великодушная забота о них — необходимость для человечества.

— Отношение к ним должно отличаться милосердием, человеческим теплом и стремлением обеспечить им покой, счастье и отдых.

— Удовлетворение душевных, социальных, экономических потребностей пожилых людей, а также потребностей, касающихся здоровья и развлечения — основа щедрой заботы, в которой они нуждаются.

— Необходимо создавать программы и проекты, улучшающие условия жизни престарелых, способствующие лучшему соблюдению их прав, а также создание специальных законов, охраняющих старых людей — законов о старости.

— Необходимо создавать оздоровительные и социальные центры, а также профессиональные училища для пожилых людей в разных городах и сёлах.

— Мы обязаны уважать старых людей, относиться к ним почтительно, помогать им в их делах и давать им почувствовать, что они — благо и благословение, а не обуза и источник забот и проблем.

— Следует говорить им добрые слова, разговаривать с ними вежливо и почтительно и часто обращаться к Всевышнему с мольбой за них, чтобы Он даровал им долголетие, здоровье и силу, потому что это вселяет в их души спокойствие и поднимает им настроение.

— Необходимо увеличить пенсии и социальное страхование пожилым людям и всем безработным и нетрудоспособным. Это поможет им удовлетворять их нужды — ведь старые люди нуждаются во многом, и скрасить их жизнь, избавив их от многих мучений.

— Содержать пожилых людей, удовлетворять их нужды и помочь им вступить в брак вновь в случае кончины супруги (если они, конечно, в этом нуждаются), — одна из обязанностей, которые возложил на нас благородный Шариат.

— Мы должны постараться извлечь пользу из их жизненного опыта, развивать их способности и таланты и делать всё для того, чтобы они привыкли к достижениям и отдаче и любили свой труд и его плоды.

— Уважительное и почтительное отношение к родителям и другим людям пожилого возраста предполагает тёплое и участливое отношение к ним. Кроме того, мы должны прислушиваться к их советам, и наставлениям, выполнять их просьбы и желания, если это возможно, и стараться не задевать их чувства, то есть не высмеивать, не издеваться и не осуждать их слова или действия, и ни

в коем случае не порицать их, не критиковать и не обвинять ни в чём. Наше отношение к ним ни в коем случае не должно быть пренебрежительным и унизительным. Мы не должны выказывать своё недовольство и раздражение, бранить их, ругать, обижать каким бы то ни было образом или причинять им вред.

— Мы должны стараться увековечить их память и привлекать внимание других к их благородным делам и достижениям, к той пользе, которую принесли они своими знаниями, своими действиями, а также к их героическим поступкам, участию в сражениях и благородному поведению, которым могут гордиться их потомки и родные. Мы должны хвалить их за их вклад в воспитание, науку или какое-то дело, или за изобретение чего-то нового в каком-то ремесле или профессии, или внесение опыта, который надолго оставит след в истории.

— Когда дети или родственники отдаляются от старых людей и перестают заботиться о них, это великое преступление с точки зрения человечности и отход от ценностей ислама, его возвышенных принципов и высокой нравственности.

— Причинение зла родителям или другим пожилым людям — преступление, за которое человек заслуживает наказания. Это наказание должен назначить судья по своему усмотрению.

— Дети должны помнить о том, что делали для них родители — как они заботились о них и об их чистоте, как не спали ночами из-за них, с каким трудом мать вынашивала их и рожала, и как родители щедро расходовали на них, когда они были маленькими и в период их обучения. Они должны быть признательны им за это и отвечать добром на добро.

Обсуждая права детей и престарелых, мы говорим о двух поколениях или двух мирах: мире детства и мире старости. Мир детства представлен детьми человека или сиротами, которых он обеспечивает. А мир старости представлен родителями, дожившими до старости, и другими престарелыми.

Исследование «Права маленьких детей» имеет государственную важность. На заседании, состоявшемся 20 ноября 1989 года, ООН единогласно одобрила «Соглашение о правах ребёнка», которое стало результатом десяти лет совещаний между правительствами разных государств, агентствами ООН и ещё более чем пятьюдесятью добровольно участвовавшими в этом организациями. Что же касается важности исследования «Права престарелых», то 1999 год был назван Годом престарелых, и ООН призвала отпраздновать это событие под девизом «К обществу для людей всех возрастов».

Исламский Шариат побуждает нас заботиться о детях и престарелых. Подтверждение этому можно найти в содержащихся в Коране и Сунне наставлениях и заветах относительно воспитания детей, вроде упомянутого в суре «Люкман» наставления мудреца Люкмана, которое он дал своему сыну, и вроде слов Пророка ﷺ: *«Заботьтесь о ваших детях и давайте им хорошее воспитание»*.

Есть ещё хадис: *«Лучшее, что может дать отец своему ребёнку — хорошее воспитание»*.

В качестве примера можно привести и многократно повторяющееся в Коране веление уважительно и почтительно относиться к родителям и делать им добро — и не только им, но и подобным им слабым и старым людям. Кроме того, Пророк ﷺ сказал: *«Если юноша почтительно относится к старому человеку из-за его возраста, Аллах обязатель-*

но пошлёт ему того, кто будет почтительно относиться к нему, когда он состарится».

Он также сказал: *«Помогите мне помочь слабым. Поистине, вам даруется помощь и удел за слабых из вас».*

Факыхи упоминают многочисленные нормы, связанные с детьми, в различных областях фикха — поклонении, взаимоотношениях и так далее, и в книгах по основам фикха в разделе о правоспособности и о том, что мешает человеку обладать ею, а также в книгах, в которых обсуждаются похожие вопросы и аналогии (*ашбах ва назаир*), под названиями «Дети» или «Нормы, связанные с детьми». Более того, имам и выдающийся факых Мухаммад ибн Махмуд ибн аль-Хусейн аль-Астарушини аль-Ханафи, один из факыхов, живших в седьмом веке по хиджре, написал отдельную книгу, назвав её «Джами ахкам ас-сыгар» («Сборник шариатских норм, касающихся детей»).

Мусульманские учёные уделяют внимание ребёнку с того периода, когда он ещё находится в материнской утробе, и подтверждают наличие у него четырёх прав: права считаться сыном (или дочерью) своих родителей, право на наследство, завещанное имущество и вакф. Более того, забота о нём начинается даже раньше, с того времени, когда будущий отец этого ребёнка заключает помолвку, выбирая себе в жёны праведную, религиозную и благонравную женщину. Так, Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, мир этот даётся во временное пользование, и лучшее из того, что можно получить в пользование в этом мире — праведная жена»* [Муслим. Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра].

Факыхи также разъяснили — с целью сохранения прав остальных — что если ребёнок уничтожает или приводит в негодность чужое имущество или совершает преступление, он обязан возместить нанесённый ущерб, однако

до достижения им совершеннолетия это всего лишь оповещение, а после достижения совершеннолетия это возмещение становится его обязанностью, поскольку на несовершеннолетнего не возлагаются обязанности.

Поклонение ребёнка в возрасте различения действительно — это прельщение для него и побуждение к дальнейшему совершению обрядов поклонения. Покровитель ребёнка в возрасте различения имеет право разрешить ему вести торговлю с целью тренировки и приобретения опыта в экономических делах и взаимоотношениях с людьми. Кроме того, ребёнку в этом возрасте можно поручать некоторые дела, то есть делать его своим уполномоченным. Например, можно поручить ему впустить гостя в дом. Ребёнок в этом возрасте может совершать действия, которые приносят пользу и не приносят вреда, например, принимать подарки или милостыню. Он также может покупать что-то, например, вещи для школы, еду, напитки и тому подобное. Все эти действия имеют законную силу, если имеется разрешение покровителя. Таково мнение ханафитов и маликитов.

Заботясь о личных интересах малолетнего — вступлении в брак, получении образования, лечении и так далее, а также о его имущественных интересах — сохранении и преумножении его имущества, Шариат утвердил систему покровительства. Покровительство бывает двух видов: покровительство над человеком и покровительство над имуществом. Для каждого вида существуют свои правила и условия, утверждённые и разъяснённые исламским фикхом, и покровитель каждого вида имеет определённые полномочия, которые он не имеет права превышать.

С этой же целью Шариат утвердил систему опекунства по назначению. Опекун может назначаться отцом, дедом,

или же судьёй, поскольку судья имеет право покровительства, подобно им, согласно хадису: *«Правитель — покровитель того, у кого нет покровителя»*. Согласно исламу, принятие обязанностей опекуна тем, кто пригоден для исполнения этих обязанностей — приближение к Всевышнему Аллаху, за которое он получает награду от Всевышнего, потому что это — взаимопомощь в делах благочестия и богобоязненности. Всевышний Аллах сказал: **«Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи: “Делать им добро — хорошо”»** (2:220).

Полномочия назначенного опекуна ограничиваются имущественными вопросами. Опекун должен отвечать шести условиям: он должен относиться к категории мукалляф (то есть быть совершеннолетним и разумным), быть свободным, справедливым (по крайней мере, внешне), иметь опыт в имущественных делах (то есть быть благоразумным в распоряжении имуществом), надёжным (честным) и быть мусульманином, если его подопечный — мусульманин.

Забота о детях продолжается весь период детства до самого совершеннолетия. Так, ислам утвердил систему заботы о ребёнке, которая является одной из форм покровительства. Эта забота обязательна, и женщины больше подходят для того, чтобы заботиться о ребёнке. Забота эта необходима ребёнку для того, чтобы уберечь его от опасностей, гибели и беспризорности, и обеспечить ему комфортную семейную атмосферу, даже в том случае, если родители разведены. Мать имеет больше прав заботиться о ребёнке, чем кто-либо другой, согласно хадису: *«Ты имеешь больше прав на него, чем кто-либо другой, до тех пор, пока не выйдешь замуж»*. А по достижении ребёнком определённого возраста или в случае, если мать ненадёжна и

не может оберегать нравственность ребёнка, право воспитания ребёнка переходит к мужчине, потому что он способен защищать его, оберегать и воспитывать лучше, чем женщины. Более того, мужчина обязан взять на себя опекунство над женщиной, для которой он является близким родственником (*махрам*).

Женщина лишается права заботиться о ребёнке, если она уезжает в далёкое место или больна опасной болезнью — лепрой, проказой или сумасшествием, или если она нечестивая и порочная и почти не соблюдает религию или же она вышла замуж и между супругами имела место первая близость. Расходы на уход за ребёнком и его воспитание покрываются из имущества самого ребёнка, если у него есть имущество, а в противном случае — из имущества отца или того, кто обязан содержать ребёнка. Женщина, заботящаяся о ребёнке, имеет право на плату, жильё и прислугу, по мнению ханафитов[137]. По окончании этого периода ребёнок переходит под покровительство отца или деда.

Человек обязан содержать детей, если он способен на это, то есть у него есть средства или он способен зарабатывать их, и если ребёнок беден, и у него нет имущества, и он не способен зарабатывать. Таким образом сохраняется право ребёнка на жизнь.

Ислам заботится о воспитании детей с того времени, когда они ещё находятся в материнской утробе, и в период детства, когда они начинают что-то понимать, и даже раньше — с того времени, когда мусульманин выбирает себе жену и, соответственно, будущую мать для своих детей, — ислам побуждает его серьёзно подходить к этому вопросу, и это очевидно. Ведь дети — это наше будущее,

---

[137] Радд аль-мухтар. Т. 2. С. 931.

и именно они будут строить жизнь в будущем, и они будут поднимать страны. А на человека обычно оказывает немалое влияние то, как его воспитывали в детстве. И это, в первую очередь, задача и ответственность родителей.

В основе воспитания должно лежать правильная акыда, высокая нравственность, приучение к совершению поклонения, забота о здоровье и чистоте и обучении ребёнка исполнению некоторых обязанностей в социальной и культурной сферах.

Если говорить о правах престарелых, то их много, и они разнообразны, и имеют общечеловеческое, социальное и национальное значение. Эти права необходимо признавать, потому что старость — одно из звеньев истории, и неотъемлемая часть жизни любого общества, любого поколения и почти каждого человека, и тексты нашего Шариата и принципы и нормы нашей религии указывают на необходимость обеспечить пожилым людям уважение, а также достойную и счастливую жизнь, улучшать условия их жизни, обеспечить им необходимое обслуживание, удовлетворять их духовные, социальные, экономические потребности, а также потребности, связанные со здоровьем и развлечениями. Также необходимо разрабатывать программы и проекты, позволяющие улучшить условия их жизни и обеспечить лучшее соблюдение их прав.

Необходимо заострить внимание на лечении старческих болезней и предоставлении пожилым людям необходимого лечения. Нужно создавать специализированные медицинские центры в каждом городе и в каждом крупном районе — это станет облегчением для старых людей и обеспечит им возможность получать необходимый уход и заботу в соответствии с их положением. Почтение, уважение, преданность, благодеяние и справедливость

по отношению к старым людям предполагают подобные действия с нашей стороны, потому что старость уважаема и почётна, и ислам и благонравие в мусульманском обществе побуждают нас почтительно относиться к старым людям, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Не относится к нам тот, кто не проявляет милосердия к малым из нас и не относится с почтением к старым из нас».*

Он также сказал: *«Поистине, к возвеличиванию Всевышнего Аллаха относится почтение к мусульманину, дожившему до седин».*

Если у престарелых нет родных — детей, братьев и так далее, то о них должны позаботиться в домах престарелых — либо бесплатно (это лучше и благороднее), либо за разумную, небольшую плату. Особенно это касается случаев, когда родственники не способны должным образом позаботиться о престарелом по причине того, что он нуждается в особом уходе, который обычный человек не может ему обеспечить.

Также крайне важно обеспечивать престарелых, у которых нет сбережений, и которые не способны зарабатывать на жизнь. Ведь они обычно нуждаются во многом. Исламская система обеспечения возлагает эти обязанности на каждого родственника престарелого, поскольку Всевышний сказал: **«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы»** (4:36).

Система взаимопомощи и обеспечения в исламе предполагает также организацию разных видов деятельности и

создание специальных мест, предназначенных для пожилых людей, чтобы помочь им сохранить активность и воплотить их надежды. Им также необходимо предоставить возможности для самоутверждения и воспользоваться их способностями и опытом в различных областях деятельности, где требуется умственный или ручной труд, а также в цехах, где ведётся работа, согласующаяся с их силами и возможностями.

Было бы неправильным лишать их возможности выполнять работу, которая им по силам, особенно ту, для которой не требуется физическая сила. Деятельность заполнит их досуг и поможет им избавиться от болезней и прочих неприятностей пенсионного возраста. И насильно отправлять их в отставку по достижении определённого возраста — неоправданная жестокость по отношению к ним.

В конце своего исследования я поместил проект, который может служить общим документом, в котором перечислены права престарелых, исходя из социальных и нравственных принципов ислама. Эти принципы гласят, что почтительное отношение к престарелым, оберегание их и забота о них — неотъемлемое право человека, и что к старым людям нужно относиться мягко — наше отношение к ним должно быть наполнено любовью, нежностью, и милосердием. Мы должны всегда учитывать их положение. Кроме того, мы должны обеспечивать их, посредством сотрудничества общественных организаций и государственных учреждений. Также нужно разработать специальные законы для старых людей, которые позволили бы им развиваться, реализовывать себя, приносить пользу и дали бы нам возможность охранять их здоровье.

§ 7. ПРАВА РОДСТВЕННИКОВ

Мусульманская семья — дружная и сплочённая, она подобна неприступной крепости, и она заботится о своей репутации. Если все члены мусульманской семьи помогают, поддерживают и обеспечивают друг друга, и если семья отличается высокой нравственностью и многочисленными достоинствами, добродетелью и благородством, щедростью и великодушием, то чем больше она выделяется подобными качествами на фоне других семей, тем больше уважает её общество.

Родственники — это люди, которых связывает с человеком принадлежность к одной семье и кровное родство. Эта связь дополняет другую связь — братство по вере и подкрепляет её, однако она не имеет ценности без братства по вере.

В семье должна быть солидарность, поэтому ислам наделил родственников общими правами. Вот наиболее важные из них:

1. Благодеяние по отношению к родственникам. Всевышний Аллах пожелал, чтобы связь верующего с обществом и семьёй была воплощением благодеяния. Мусульманин должен делать добро своим родным, говоря им благие слова, хорошо относясь к ним и обеспечивая их, если они нуждаются, а также навещать их время от времени, уте-

шать и ободрять больных из их числа, присутствовать на похоронах, когда кто-то из них умрёт, справляться об их положении и предоставлять им разнообразную помощь в том, что касается работы и не только, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«...кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам…»** (2:177).

Всевышний также сказал: **«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам...»** (4:36).

Всевышний также сказал: **«Бойтесь Аллаха, Именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи»** (4:1).

Всевышний также сказал: **«Отдавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно»** (17:26).

Благородный Коран побуждает нас в такой щекотливой ситуации, как раздел наследства, давать родственникам что-то из имущества или наследства. Всевышний сказал: **«Если при разделе наследства присутствуют родственники, сироты и бедняки, то одарите их из него и скажите им слово доброе»** (4:8).

Верующий не должен отказывать родственникам в излишках своего имущества, в которых сам он не нуждается. Кроме того, он должен спешить примирить родственников, если между ними вспыхнула ссора или возникли разногласия, поскольку за это его ожидает награда у Всевышнего, и он должен стараться быть справедливым в выносимых решениях.

Близкие родственники — это родственники вплоть до четвёртой степени родства. В их число входят братья, сёстры и их дети, а также дяди и тёти со стороны отца и их дети, и дяди и тёти со стороны матери и их дети. Ат-Тирмизи

передаёт хадис, который он назвал достоверным, со слов аль-Бара ибн ‘Азиба ﷺ: *«Тётя по матери приравнивается к матери»*. И, наконец, благодеяние по отношению к родственникам — исполнение веления Всевышнего из стремления к Лику Его, а не ради мирского блага или выгоды, потому что мусульманин, делая любое дело, стремится, в первую очередь, снискать довольство Всевышнего Аллаха.

2. Завещание имущества родственникам. Завещание имущества родственникам до ниспослания аятов о наследовании было обязательным, поскольку Всевышний сказал: «**Когда смерть приближается к кому-либо из вас и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях. Такова обязанность богобоязненных**» (2:180).

Затем этот аят был отменён аятами о наследовании из суры «Женщины», и завещание имущества родственникам, которые не являются наследниками, осталось желательным. Это помогает снискать их довольство и сохранить их любовь и хорошие отношения с ними.

3. Любовь к родственникам. Мусульманин любит своего брата-мусульманина и предпочитает его самому себе в нужде, особенно если речь идёт о родственнике. В этом случае он ещё больше любит его и заботится о его благе. Он помогает ему в горе и в радости и разделяет с ним его радость по поводу вступления в брак, рождения ребёнка праздника, достигнутого успеха или по какому-нибудь другому поводу, и утешает его, когда его постигает беда или у него случается несчастье. Он помогает родственнику, давая ему что-то из своего имущества, ходатайствует для него и заступается за него, если тот прав или если речь идёт о благом деле или восстановлении справедливости.

Аллах придал родственным связям особое значение, чтобы объединить верующих и укрепить их единство. Так, Он сказал, обращаясь к своему Пророку ﷺ: **«Скажи: “Я не прошу у вас за это никакой награды, кроме любви ради** [моей] **близости** [к вам]**”»** (42:23).

Однако нельзя любить родственников и членов своей семьи больше, чем Всевышнего Аллаха или Его Посланника ﷺ или борьбу на Его пути, потому что любовь к Аллаху и Посланнику должна быть превыше всего, поскольку Всевышний сказал: **«Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее»** (2:165).

А Пророк ﷺ сказал: *«Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя качествами: любит Аллаха и Посланника Его больше, чем всё остальное, любит того или иного человека только ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть ввергнутым в огонь»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа; Ибн Хиббан. Со слов Анаса].

Любовь к родственникам не должна влиять на нашу беспристрастность: мы обязаны выносить справедливое решение, даже если в результате этого пострадаем мы сами или наши родные, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников»** (4:135).

А кто допустил несправедливость или притеснил кого-то своим решением, тот потерпел убыток и в этом мире, и в мире вечном.

Отсюда следует, что человек, любящий родных больше, чем Аллаха и Его Посланника и борьбу на Его пути, является грешником и нечестивцем.

4. Поддерживание родственных связей. Всевышний Аллах велел нам поддерживать родственные связи и предостерёг нас от разрыва отношений с родственниками, потому что это приводит к тому, что члены одной семьи начинают питать отвращение и ненависть друг к другу. А это, в свою очередь, лишает мусульманскую общину единства и сплочённости, и её члены перестают стремиться к единению и сотрудничеству. Всевышний сказал: «**Поистине, эта ваша община — община единая. Я же — ваш Господь. Поклоняйтесь же Мне!**» (21:92).

Всевышний предостерегает нас в Благородном Коране от разрыва отношений с родственниками: «**Может быть, если вы станете руководить** [или отвернётесь от веры; или откажетесь повиноваться], **то распространите нечестие на земле и разорвёте родственные связи…**» (47:22).

А в другом аяте Всевышний велит нам поддерживать родственные связи и любить родственников: «**В соответствии с предписанием Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу, чем верующие и мухаджиры**» (33:6).

Этот аят отменил наследование по причине переселения, ранее узаконенное исламом.

Побуждение поддерживать родственные связи мы находим и в Сунне, во многих хадисах. Например, Пророк ﷺ сказал: *«Кто желает, чтобы его удел был увеличен, а жизнь — продлена, пусть поддерживает родственные связи»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Анаса].

Всевышний Аллах угрожает порывающему родственные связи тем, что Он отдалит Его от Себя и будет недоволен им. А поддерживающему родственные связи Он, напротив, обещает поддержку и Своё довольство. Пророк ﷺ сказал: *«Родственные связи уцепились за Трон и говорят: “Кто поддерживает нас, Аллах поддерживает связь с ним,*

а кто порывает нас, Аллах порывает связь с ним"» [Аль-Бухари; Муслим. Со слов ‘Аиши].

А в хадисе-кудси говорится: *«Всевышний Аллах сказал: "Я — Аллах, и Я — Милостивый* [Ар-Рахман], *и Я сотворил родственные связи* [рахим], *и дал им имя от Своего Имени, и кто станет поддерживать их, с тем Я стану поддерживать связь, а кто порывает их, с тем и Я порву связь"»* [Абу Давуд; ат-Тирмизи (хадис хасан-сахих). Со слов ‘Абду-р-Рахмана ибн ‘Ауфа].

Это подтверждает и другой хадис: *«После того как Аллах создал всё сотворённое, поднялись родственные связи и сказали: "Это — место того, кто прибегает к Твоей защите от разрыва". Тогда Аллах спросил: "Удовольствуетесь ли вы тем, что Я буду поддерживать связь с тем, кто станет поддерживать вас, и порву связь с тем, кто станет порывать вас?" Они ответили: "Да!" — и Аллах сказал: "Я дарую это вам!"».* После этого Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Прочтите, если желаете:* **"И может ли случиться так, что если власть будет принадлежать вам, то станете вы распространять нечестие по земле и порывать родственные связи?"**» [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Абу Хурайры]. Ибн Абу Хамза сказал: «Говоря о поддержании связи, Всевышний Аллах подразумевает, что Он щедро одарит такого человека Своими милостями, а так сказано для того, чтобы людям было понятно».

Вынужденное поддержание родственных связей — дозволено и нужно, даже если родственник является многобожником. Это подтверждает хадис, который передаёт Асма бинт Абу Бакр. Она сказала: «После заключения договора мусульман с курейшитами ко мне приехала моя мать, которая была многобожницей, чтобы попросить об одной вещи. Я спросила Пророка ﷺ: "Следует ли мне поддерживать

с ней отношения?” — на что он ответил: *“Да”*» [Аль-Бухари; Муслим].

Одной из милостей Аллаха по отношению к нам является то, что награда за содержание родственников или милостыню, поданную им, удваивается. Пророк ﷺ сказал: *«Милостыня, поданная бедняку — просто милостыня, а милостыня, поданная родственнику — милостыня и поддерживание родственных связей»* [Ат-Тирмизи. Со слов Сальмана ибн ‘Амира. Хороший хадис].

Одна из основ поддержания родственных связей — поддерживание отношений с тем, кто не поддерживает отношений с тобой, и обращение с приветствием к тому, кто объявил тебе бойкот, а объявлять мусульманину бойкот более чем на три дня запрещается. Это — благородное поведение и деликатное отношение к людям. Пророк ﷺ сказал: *«Не тот поддерживает родственные связи, кто отвечает тем же; по-настоящему поддерживает их тот, с кем его родственники эти связи порывают, а он продолжает поддерживать их»* [Аль-Бухари (приведена его версия); Абу Давуд; ат-Тирмизи. Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра].

А Абу Аййуб аль-Ансари передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Не разрешается человеку прекращать общаться со своим братом* [по вере] *на срок, превышающий три дня, в течение которых они будут отворачиваться друг от друга при встрече, а лучшим из этих двоих окажется тот, кто первым поприветствует другого»* [Малик; Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; Ибн Хиббан; аль-Багави; ‘Абду-р-Раззак; ат-Тайалиси].

Именно из-за этого нрав Пророка ﷺ был назван превосходным и был ниспослан аят: **«Проявляй снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд»** (7:199).

Джибриль разъяснил это Пророку ﷺ, сказав: *«Ты должен поддерживать связь с тем, кто отказывается поддерживать связь с тобой, давать тому, кто отказывается давать тебе и прощать того, кто поступает с тобой несправедливо»* [Ат-Табарани. Со слов ‘Али; Ахмад; аль-Хаким. Со слов ‘Укбы ибн ‘Амира].

Одно из самых опасных последствий разрыва отношений с родственниками — что дела человека не будут приниматься Всевышним. Ахмад передаёт такой хадис (у него надёжные передатчики) от Абу Хурайры ؓ. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине, дела сынов Адама представляются в ночь с четверга на пятницу, и дела того, кто порывает род-ственные связи, не принимаются»*.

Это подтверждает и жалоба одного человека, с которой он пришёл к Пророку ﷺ. Абу Хурайра ؓ передаёт, что однажды один человек сказал: «О Посланник Аллаха, у меня есть родственники, с которыми я поддерживаю родственные связи, тогда как они порывают их, я делаю им добро, а они причиняют мне зло, и я кроток с ними, а они поступают со мной подобно невеждам!», — на что он сказал: *«Поистине, если дело обстоит так, как ты сказал, это значит, что ты как будто наполняешь их рты горячей золой. И до тех пор, пока ты не перестанешь поступать так, будет с тобой от Аллаха помощник против них!»*.

§ 8. ПРАВА СОСЕДА

Один из важнейших способов распространения любви и дружбы, взаимопомощи и взаимного обеспечения, обретения блага и избавления от вреда в исламе — делать добро соседу, сохранять хорошие отношения с ним, преподносить ему подарки, доставлять ему радость, вести себя с ним приветливо, а также проявлять великодушие и щедрость в отношениях с ним. И это — реалистичный и практичный взгляд на вещи, очень важный для будущего, потому что благополучие семьи и возможность обрести силу и наладить взаимное обеспечение напрямую зависит от соблюдения права соседа и оберегания его чести, независимо от того, является сосед мусульманином или нет. Всевышний Аллах сказал: **«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы»** (4:36).

Аят указывает на то, что соседи бывают трёх видов: близкий сосед (родственник или просто человек, дом которого стоит рядом), даже если сам он немусульманин, дальний сосед и товарищ по работе или спутник в путешествии.

Избранный Пророк ﷺ сказал: *«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит что-нибудь благое или хранит молчание, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, делает добро своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает хороший приём своему гостю»* [Аль-Бухари и Муслим, со слов Абу Хурайры].

А в другом хадисе сказано: *«Джибриль так долго давал мне наставления относительно соседа, что я даже решил, что он включит его в число наследников»* [Аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи. Со слов Ибн ʻУмара и ʻАиши].

Вот наиболее важные права соседа:

1. Обеспечение соседа едой, если он голодает, и одеждой, если он в ней нуждается. Это основная обязанность, исполнение которой необходимо для того, чтобы сосед мог утолить голод, чтобы он не страдал и не испытывал нужду, и чтобы человек мог почувствовать то же, что чувствует его сосед. Пророк ﷺ: *«Не уверовал в меня тот, кто ложится спать сытым, зная, что его сосед за стенкой голодает»* [Ат-Табарани; аль-Баззар. Хадис с хорошим иснадом].

А в другой версии этого хадиса говорится: *«Не является верующим тот, кто ест досыта, в то время как его сосед голодает»* [Ат-Табарани; Абу Йаʻля. У него надежные передатчики. Со слов Ибн ʻАббаса; аль-Хаким. Со слов Аиши].

2. Одалживание вещей и разной утвари. Бывает, что сосед нуждается в некоторых вещах, вроде ведра, топора, лестницы, горшка или другой посуды, соли, воды и так далее. Человек должен давать соседу все эти вещи и помогать ему без увиливаний и лжи. Всевышний Аллах сказал: **«Горе молящимся, которые небрежны к своим молитвам, которые лицемерят и отказывают даже в мелочи!»** (107:4–7).

Имеются в виду те, кто отказывает людям во всём том, что приносит пользу и помогает в ведении хозяйства, то есть в вышеперечисленных и других вещах.

3. Преподнесение подарков. Когда люди дарят друг другу подарки, это способствует возникновению между ними симпатии и любви, которая гонит прочь злобу и ненависть и становится причиной для сближения точек зрения и побуждает соседей помогать друг другу. Пророк ﷺ сказал: *«Обменивайтесь подарками, и вы полюбите друг друга»* [Аль-Бухари. Аль-адаб аль-муфрад; аль-Байхакы; Ибн Тахир. Со слов Абу Хурайры. Ибн Хаджар сказал, что это хадис с хорошим иснадом].

А в другой версии этого хадиса сказано: *«Обменивайтесь рукопожатиями, и исчезнет злоба, и обменивайтесь подарками, и вы полюбите друг друга, и исчезнет ненависть»* [Малик. Со слов ‘Ата аль-Хорасани].

Подарок приносит пользу, даже если он небольшой, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«О верующие женщины, пусть ни одна из вас не пренебрегает подарком соседке, даже если это будет всего лишь овечье копыто»* [Аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи. Со слов Абу Хурайры].

4. Защита соседа от всякого зла. Мусульманину запрещено обижать других и причинять им вред, особенно соседу, потому что обида не приносит ничего, кроме вреда и вражды, и в большинстве случаев приводит к мести, и таким образом человек причиняет вред сам себе. Есть немало хадисов, в которых содержится запрет обижать соседа. Более того, в них говорится, что вера человека, причиняющего вред соседу, неполноценна и несовершенна. Например, Пророк ﷺ сказал: *«Клянусь Аллахом, не уверовал, клянусь Аллахом, не уверовал, клянусь Аллахом, не уверовал!»* Люди спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?» Он сказал: *«Тот, чей*

сосед не чувствует себя в безопасности от его зла» [Ахмад; аль-Бухари; Муслим. Со слов Абу Хурайры].

Верно и обратное: ат-Тирмизи и другие передают со слов Абу Хурайры: *«Делай добро своему соседу, и ты будешь верующим».*

А в некоторых хадисах Всевышний угрожает таким людям лишить их Рая: *«Верующий — тот, кто не представляет опасности для людей, мусульманин — это тот, кто не причиняет вреда другим мусульманам своим языком и своими руками, а переселенец* [мухаджир] *— это тот, кто оставляет зло. И клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, не войдёт в Рай тот, чей сосед не чувствует себя в безопасности от его зла»* [Ахмад; Абу Йа‘ля; аль-Баззар. Со слов Анаса. Иснад Ахмада — хороший].

А в другом хадисе сказано, что один человек сказал: «О Посланник Аллаха, поистине, такая-то много молится, раздаёт милостыню и постится, однако она обижает соседей своим языком». Он сказал: *«Она в Огне»* [Ахмад; аль-Баззар; Ибн Хиббан; аль-Хаким (хадис с безупречным иснадом). Со слов Абу Хурайры].

5. Добрососедство. Человек имеет право на то, чтобы сосед был ему поддержкой в тяготах, братом в благополучии и помощником в устранении несправедливости. А если он совершит ошибку или впадёт в заблуждение, он как надёжный и верный товарищ должен указать ему на его ошибки, помочь исправить их и вернуть его на истинный путь. Кроме того, если у соседа радость, человек должен поздравить его и порадоваться вместе с ним, а если его постигло горе, он должен утешить его и посочув-ствовать ему, и горе соседа должно опечалить и его. Если сосед заболеет, человек должен постараться облегчить его положение и развлечь его, а если кто-то захочет обидеть соседа,

человек должен встать на его защиту и воспрепят-ствовать этому.

Перечисленные права указывают на то, что между соседями должно быть сочувствие и сопереживание, и кого не радует радость соседа, не печалит его печаль, и кто не разделяет с ним его чувства, тот ведёт себя не так, как должен вести себя верующий мусульманин. Кроме того, подобное сопереживание — лучшее проявление взаимопомощи и взаимного обеспечения между мусульманином и его братом по вере.

Наши праведные предшественники были величайшим примером добрососедства — даже по отношению к соседям-немусульманам. Они следовали наставлению Великого Корана: **«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Поистине, Аллах любит беспристрастных»** (60:8).

Благодаря этому указанию люди Писания жили на землях мусульман, наслаждаясь безопасностью, покоем, дружелюбным отношением и миром, по соседству с мусульманами. Увидев в их нравственности, снисходительности, великодушии и хорошем отношении к людям то, что заставило их перестать враждебно относиться к мусульманам, — они поспешили принять ислам.

§ 9. ПРАВА ДРУЗЕЙ

Каждый человек, включая маленького ребёнка, желает иметь друзей для развлечения и общения, а также для того, чтобы учиться у них, перенимать их опыт в каких-то делах, вместе трудиться и зарабатывать на жизнь дозволенными способами, отдаляясь от запретного, а также для других одобренных Шариатом целей, чтобы дружба эта приносила пользу тем, кого она связывает. Давайте же перечислим нормы, касающиеся дружбы, а также права друзей для пожилых и молодых людей, а также для женщин и девушек, утверждённые исламом:

1. Запрет на совместное пребывание и общение представителей обоих полов. Ислам разрешает совмест-ное пребывание и общение мужчин и женщин только в случае необходимости, когда речь идёт об обучении, свидетельстве, помолвке, лечении или деловой операции, чтобы избежать причинения обиды и вреда, а также совершения непристойных действий или прелюбодеяния.

2. Желательно навещать праведных друзей. Ислам побуждает нас навещать наших братьев по вере, чтобы узнать, как у них дела, помочь им, если они нуждаются в помощи, и ради поддержания связи дружбы и любви ради Аллаха, существующей между нами. При этом намерение наше должно быть искренним, и мы не должны навещать

друзей ради достижения каких-то корыстных, мирских целей. Такова обязанность мусульманина по отношению к своему брату по вере.

Пророк ﷺ сказал: *«Пять вещей входят в число обязанностей мусульман по отношению друг к другу: отвечать на приветствие, навещать больного, провожать погребальные носилки, принимать приглашение и желать блага чихнувшему».*

А в версии Муслима говорится: *«Мусульманин имеет шесть прав в отношении другого мусульманина».* Люди спросили: «Какие именно, о Посланник Аллаха?» Он сказал: *«Если ты встретишь* [мусульманина]*, то приветствуй его, если он пригласит тебя, прими его приглашение, если он попросит у тебя совета, дай ему совет, если он чихнёт и воздаст хвалу Аллаху, пожелай ему блага, если он заболеет, навести его, а если он умрёт, то проводи его в последний путь».* Ат-Тирмизи и ан-Насаи приводят похожие хадисы.

Навещать брата по вере с искренним намерением ради Аллаха желательно с точки зрения Шариата. Абу Хурайра передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Как-то раз один человек отправился навестить своего брата* [по вере]*, жившего в другом селении, а Всевышний Аллах велел ангелу поджидать его на той дороге, которой он шёл. Когда этот человек подошёл к нему, ангел спросил: “Куда ты идёшь?” Он ответил: “Я хочу навестить своего брата* [по вере]*, живущего в этом селении”. Ангел спросил: “Может быть, ты оказал ему какое-нибудь благодеяние, а теперь стремишься получить благодаря этому пользу?” Этот человек ответил: “Нет, поистине, я просто люблю его ради Аллаха Всевышнего”. Тогда ангел сказал: “Я же, поистине, послан к тебе Аллахом, чтобы сказать, что Аллах полюбил тебя*

так же, как ты полюбил этого человека ради Аллаха!”» [Муслим].

А в другом хадисе сказано: *«К тому, кто навещает больного или посещает брата своего, делая это ради Аллаха, обращается глашатай, который говорит: “Да будешь ты доволен, и да будет благословенным твой путь, и да обретёшь ты жилище в Раю!”»* [Ибн Маджа; ат-Тирмизи (приведена его версия; хороший хадис); Ибн Хиббан. Со слов Абу Хурайры].

Когда человек навещает своего брата по вере, это приносит ему довольство Аллаха. Му‘аз ибн Джабаль передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал, передавая от Господа: *«Моя любовь станет обязательной для тех людей, которые любят друг друга ради Меня, собираются вместе ради Меня, навещают друг друга ради Меня и помогают друг другу ради Меня»* [Малик. Хадис с хорошим иснадом].

Желательно посещать людей время от времени, а не часто, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Приходи реже, милее будешь»* [Ат-Табарани. Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра; аль-Баззар. Со слов Абу Хурайры].

3. Выбор хорошего, праведного товарища. Мусульманин должен выбирать хорошего, праведного друга, верующего и богобоязненного, и остерегаться дурных товарищей. Ведь хороший товарищ приносит человеку пользу, указывает ему на благое и помогает ему следовать прямым путём, а дурной товарищ приукрашивает ему ослушание Аллаха и порицаемое. Пророк ﷺ сказал: *«Не бери себе в друзья никого, кроме верующих, и пусть не ест твою еду никто, кроме богобоязненных»* [Ахмад; Абу Давуд; ат-Тирмизи; Ибн Хиббан; аль-Хаким. Со слов Абу Са‘ида аль-Худри].

Друзья и собеседники оказывают влияние друг на друга, это несомненно, даже если сами они этого не чувствуют — это происходит помимо их воли. Пророк ﷺ сказал:

«Человек следует путём лучшего друга, пусть же каждый из вас смотрит, кого берёт в друзья» [Абу Давуд; ат-Тирмизи (хороший хадис). Хадим с достоверным иснадом].

А в другом хадисе сказано: *«Поистине, праведный товарищ и дурной товарищ подобны продавцу мускуса и человеку, раздувающему кузнечные меха. Что касается продавца мускуса, то он может либо подарить тебе что-нибудь из своего товара, либо ты купишь у него что-то, либо ощутишь исходящий от него аромат. Что же касается раздувающего меха, то он либо прожжёт твою одежду, либо ты ощутишь исходящее от него зловоние»* [Аль-Бухари; Муслим].

Сказанное подтверждает и другой хадис: *«Люди бывают разного сорта, подобно золоту и серебру, и те, которые были лучшими во времена невежества, остаются лучшими и в исламе, если только они обрели понимание религии. Душ — великое множество, и те, которые узнают друг друга, соединяются, а те, которые не знают друг друга, остаются разными»* [Муслим. Со слов Абу Хурайры].

Результатом благой дружбы, основанной на любви ради Аллаха, ненависти ради Аллаха и совершении всего того, что вызывает довольство Аллаха и отдалении от всего, что вызывает Его недовольство, становится спасение в мире вечном и соседство и дружба в Садах вечности. Всевышний Аллах сказал: **«В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных»** (43:67).

А Пророк ﷺ сказал: *«Каждый человек будет с тем, кого он любит»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Абу Мусы].

В другой версии этого хадиса Абу Муса передаёт, что Пророка ﷺ спросили: «Человек любит этих людей, но он ещё не присоединился к ним». Он сказал: «[В День воскресения] *человек будет с теми, кого он любил».*

А Анас передаёт: «Однажды какой-то бедуин пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и спросил: “Когда наступит Час этот?” Он сказал: *“Горе тебе, а что ты для него приготовил?”* Бедуин сказал: “Я не приготовил для него ничего, кроме своей любви к Аллаху и Его Посланнику”. Пророк ﷺ сказал: *“Поистине, ты будешь с теми, кого ты любишь!”*» [Аль-Бухари; Муслим. Приведена версия Муслима].

4. Гостеприимство. Гостеприимство — одно из исконных обычаев арабов. Ислам одобрил его и поместил в разумные рамки. Ранее арабы допускали расточительство и чрезмерность в том, что касается гостеприимства — например, они могли зарезать для гостя верблюдицу или коня при том, что ничего другого у них не было, как поступал Хатим ат-Таи. ‘Антра аль-‘Аббаси сказал:

Гостю окажи почёт, ибо принять его —
Обязанность, и не проклинай приезжающих,
И знай, что гость расскажет семье своей,
О том, как и где провёл он ночь, даже если они и не спросят.

А гостеприимство в исламе — это золотая середина между скупостью и расточительством. Ислам велит человеку не скупиться на то, что у него имеется, однако не обязывает его предоставлять гостю то, чего у него нет. Ислам сделал гостеприимство одним из символов веры и её достоинств. Пророк ﷺ сказал: *«Кто уверовал в Аллаха и в Последний день, пусть оказывает почёт своему гостю»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Абу Хурайры].

А в другом хадисе, от ‘Абдуллаха ибн ‘Амра (да будет доволен Аллах ими обоими) сказано: «Однажды Посланник Аллаха пришёл ко мне и сказал мне: *“О ‘Абдуллах, мне сообщили, что ты постишься днём и молишься по ночам”*.

Я сказал: “Да, о Посланник Аллаха.” Он сказал: *“Не делай так, но постись иногда и не соблюдай поста иногда, молись по ночам и спи, ибо, поистине, у твоего тела есть на тебя право, и у глаза твоего есть на тебя право, и у гостя твоего есть на тебя право, и у жены твоей есть на тебя право”*» [Аль-Бухари; Муслим].

Прислуживание гостю: за оказание людям гостеприимства человека ожидает награда от Всевышнего, будь то мужчина или женщина, и женщине, одетой в соответствии с нормами Шариата, разрешается прислуживать гостям, принося еду, наливая напитки и так далее. То есть она может выходить к гостям, если нет опасности того, что для кого-то она станет искушением. Доказательством этого служит хадис, который передаёт Сахль ибн Са‘д аль-Ансари: «Когда Абу Усайд ас-Саиди женился, он пригласил Пророка ﷺ и его сподвижников. При этом он не приготовил и не подал им никакой еды. Только его жена Умм Усайд замочила на ночь финики в воде в каменном сосуде, и когда Пророк ﷺ закончил есть, она размяла их и напоила его, выделяя его среди других» [Аль-Бухари; Муслим].

Ибн Хаджар сказал: «Из этого хадиса следует, что женщине разрешается прислуживать мужу и тому, кого он приглашает».

Срок оказания гостеприимства — три дня. Ибн Мас‘уд رضي الله عنه передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Гостеприимство — три дня, а кто добавит к этому, это будет считаться милостыней, а всё добро — милостыня»* [Аль-Баззар].

А Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Гость имеет право оставаться в доме в течение трёх дней, а кто добавит ему, то это будет милостыня, а гостю следует уехать* [как можно быстрее] *и не вводить*

в грех обитателей дома» [Ахмад; Абу Йа‘ля; аль-Баззар. Все его передатчики надежные, кроме Лейса ибн Абу Суляйм].

Гостеприимство женщины: женщине разрешается оказывать гостеприимство одному или нескольким мужчинам, если они нуждаются в чём-то, и она может впустить их в дом при условии, что она не будет оставаться с ними наедине, и что эти люди — надёжные и заслуживающие доверия, а не чужие и неизвестные. Они могут оставаться в доме лишь столько, сколько необходимо для того, чтобы поесть и попить. Это подтверждает хадис, приводимый Муслимом. Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт: «Как-то раз днём (или ночью) Посланник Аллаха ﷺ, вышедший из дома, неожиданно увидел Абу Бакра и ‘Умара и спросил их: *“Что заставило вас покинуть свои дома в такой час?”* Они сказали: “Голод, о Посланник Аллаха”. Он сказал: *“Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, меня заставило покинуть дом то же, что и вас. Пойдёмте же!”* И они пошли вместе с ним к одному человеку из числа ансаров, но оказалось, что его нет дома. Увидев Пророка ﷺ, жена этого человека сказала: “Добро пожаловать!” Посланник Аллаха ﷺ спросил её: *“А где же такой-то?”* Женщина ответила: “Он пошёл за хорошей водой для нас”, — и тут появился этот ансар, который увидел Посланника Аллаха ﷺ и двух его спутников и сказал: “Хвала Аллаху, ни у кого сегодня не будет более высоких гостей, чем у меня!”...» [Рийад ас-салихин].

§ 10. ПРАВА МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНЫ

Мусульманин и мусульманка призывают к добру, предостерегают от зла, предвещают спасение и избавление, дают добрый и искренний совет. Они — предводитель общины, несущий Истину, а предводитель не лжёт своей общине. Они предостерегают от несправедливости и ослушания Аллаха, отхода от истинного пути, притеснения и беззакония. Они призывают к Единобожию, действию в соответствии с Книгой Аллаха, вере в Его посланников, среди которых и Печать пророков Мухаммад ибн ‘Абдуллах ﷺ, в Его Писания и в Последний день.

А после того, как человек уверует и убеждения его станут правильными, мусульманин призывает его к поклонению Одному лишь Аллаху, у Которого нет сотоварищей, к умеренности и «золотой середине» в религиозности и благонравию, и предостерегает его от пороков и нравственного разложения. Он также призывает к един-ству мусульманской общины, к тому, чтобы сделать её сильной и великой, цивилизованной и культурной, а также к тому, чтобы она состязалась с другими общинами во всём, что касается этого мира и мира вечного, и даже более того — чтобы она опередила их и превзошла. Ведь Всевышний сказал: «**Поистине, эта ваша религия — религия единая. Я же — ваш Господь. Поклоняйтесь же Мне!**» (21:92).

Кроме того, Всевышний сказал: **«Могущество присуще Аллаху, Его Посланнику и верующим, но лицемеры не знают этого»** (63:8).

Всевышний также сказал: **«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь»** (3:103).

Он также сказал: **«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде»** (5:2).

Помогать друг другу должны отдельные люди, семьи, соседи и вообще все члены мусульманской общины.

Пророк ﷺ подтверждает принцип взаимопомощи ради блага всей мусульманской общины, говоря: *«Верующий для верующего — как кирпичи в одном строении, укрепляющие и поддерживающие друг друга»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Абу Давуд; ат-Тайалиси. Со слов Абу Мусы аль-Аш‘ари].

Он также сказал, сравнивая мусульманскую общину с единым организмом: *«В своей любви, милосердии и сочувствии по отношению друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из частей его поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и горячкой»* [Абу Ханифа; Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Ибн Хиббан; аль-Байхакы; ат-Тайалиси; аль-Хумейди. Со слов ан-Ну‘мана ибн Башира].

Права мусульманской общины, или обязанности каждого мусульманина и мусульманки в отношении её, многочисленны и разнообразны. Вот некоторые из них:

1. Забота об интересах общины и решение первостепенных вопросов. Каждый мусульманин — неотъемлемая часть мусульманской общины, и его радует то, что радует общину, и тревожит то, что тревожит общину. Он разделяет её надежды и горести, мечты и ожидания, и он предостерегает её от опасностей и проблем, с которыми она может

столкнуться, старается уберечь её от ошибок и от гибельной пропасти. Он защищает свою общину от зла и всего дурного и делает все для того, чтобы община возвышалась, возрождалась и развивалась, достигая прогресса в производстве, торговле, земледелии, искусстве, технике, науке, воспитании, информационных технологиях, цивилизации и культуре. Это ощущение сопричастности к общине, которое есть у каждого мусульманина, и подразумевается под помощью, дружбой и покровительством в Словах Всевышнего: **«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают молитву, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Поистине, Аллах — Могущественный, Мудрый»** (9:71).

Охрана интересов общины, защита её от опасности и предостережение её от врагов и шпионов, которые окружают её — религиозная обязанность каждого мусульманина, приносящая благо как общине в целом, так и отдельным её членам. А разрывает свою связь с общиной, и не обращает внимания на то, что приносит ей пользу, а что вредит, только бесчувственный и ущербный человек, который на самом деле не может считаться членом общины.

Имеется в виду тот, кто не смотрит на положение мусульман с состраданием, не старается удовлетворить их нужды, отвести от них беды и облегчить их положение и устранить то, что причиняет им боль. Его ислам — неполный и несовершенный. Он не считается одним из них, и он далёк от милости Аллаха и Его довольства из-за своего жестокосердия и безжалостности.

Если мусульманин ведёт себя мирно и пассивно, когда дело касается интересов общины, то есть не причиняет

другим мусульманам вреда, не наносит им обид, не вступает ни с кем в заговор, затрагивающий жизненно важные для неё вопросы, этого недостаточно. Он должен быть активным, внося свой вклад в исправление и совершенствование других и принося пользу своей общине, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Религия — это чистосердечие»*. Люди спросили: «По отношению к кому?» Он сказал: *«По отношению к Аллаху, Его Книге, Его Посланнику, предводителям мусульман и вообще ко всем мусульманам»* [Муслим. Со слов Тамима ад-Дари]. То есть опора религии — чистосердечие, а относиться к кому-то чистосердечно — значит, желать ему блага. Чистосердечие по отношению к Аллаху — это вера во Всевышнего Аллаха и в то, что у Него нет сотоварищей, отказ от искажения и отрицания Его Качеств (Атрибутов) и признание Его совершенства и безграничного величия, а также того, что Он свободен от любых недостатков и пороков. Сюда же относится искренность в поклонении Ему, покорность Ему и отказ от ослушания Его.

Чистосердечие по отношению к Книге Аллаха — это вера во все Небесные Писания, ниспосланные Всевышним Аллахом, а также в то, что Благородный Коран — печать всех этих Писаний. Он — свидетель и надзиратель над ними, подтверждающий содержащиеся в них основы. Сюда же относится соблюдение содержащихся в Коране законов и норм, а также чтение его с соблюдением всех правил и размышление о смысле, заключённом в Его аятах.

Чистосердечие по отношению к Посланнику Аллаха — это вера в его послание, а также в Коран и Сунну, с которыми он пришёл к нам, и действие в соответствии с ними, а также любовь к нему и покорность ему, потому что любовь к Посланнику — это любовь к Всевышнему Аллаху, поскольку Всевышний сказал: **«Скажи: “Если вы любите**

Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас”» (3:31).

Чистосердечие по отношению к предводителям (правителям) мусульман — это помощь им в том, что они делают, если это согласуется с Истиной, и покорность им в этом, призыв их — с мягкостью и мудростью — к соблюдению Шариата Аллаха и возрождению учения Корана и Сунны в мусульманском обществе.

А чистосердечие по отношению к мусульманам вообще — это направление их к тому, в чём благо для них, из дел мира этого и мира вечного.

2. Призыв к Единобожию и соблюдению Шариата Всевышнего. В исламе нет духовенства, и каждый мусульманин и каждый член семьи, даже школьник, обязан своими словами, поступками и поведением призывать к Единобожию (Един-ственности Аллаха в Его Именах и Качествах), запрещать придавание Ему сотоварищей и делать всё для того, чтобы соблюдался Шариат Аллаха, поскольку Всевышний сказал: **«Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не отворачивайтесь от него, пока вы слышите»** (8:20).

Всевышний также сказал: **«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, — быть может, вы устрашитесь»** (6:153).

Мусульманин должен, не отчаиваясь и не теряя надежды, призывать к соблюдению Шариата Аллаха с мудростью и благим увещеванием и осторожным, продуманным и мудрым напоминанием, поскольку Всевышний сказал: **«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом»** (16:125).

Пророк ﷺ постоянно напоминал о необходимости придерживаться Корана и Сунны: *«Я оставил вам две вещи,*

после которых вы не впадёте в заблуждение: Книгу Аллаха и мою Сунну, и они не разделятся до тех пор, пока не придут к Водоёму» [Аль-Хаким. Со слов Абу Хурайры].

3. Призыв к Истине, справедливости, свободе, равенству и совету. Поистине, призыв ислама — призыв мудрый, совершенный и правильный. Ислам призывает к признанию Истины и сопротивлению всему ложному, в судопроизводстве, делах или убеждениях, к справедливости и борьбе с притеснением в любой его форме. Кроме того, он призывает к свободе во всех её видах — не должно быть безусловной покорности и поклонения никому, кроме Всевышнего Аллаха, и человек не должен быть ничьим рабом, кроме Всевышнего Аллаха. Ислам призывает к равенству всех людей в том, что касается прав и обязанностей — не должно быть никакой дискриминации, связанной с полом, расой, национальностью, происхождением и так далее, и у арабов над неарабами, и наоборот, не может быть никакого превосходства, кроме превосходства, которое даёт богобоязненность и благие дела.

Это также призыв к совету, то есть решению частных и общественных вопросов путём совещания и обсуждения, и при этом не должно быть беззакония, самоуправства и произвола. Всевышний Аллах сказал Своему Посланнику относительно совета, обучая при этом его общину: **«… и советуйся с ними в делах»** (3:159).

А в другом аяте Всевышний упомянул об отличительной черте верующих: они советуются друг с другом. Всевышний сказал: **«…совещаются между собой о делах»** (42:38).

Все мусульмане — и отдельный человек, и семья, и община — должны уважать эти основы и возрождать их в своей среде.

4. Призыв к благому и достойному. Мусульманин призывает к благу и достоинствам, побуждает к одобряемому и удерживает от порицаемого и отдаляется от зла и порока. Он делает всё для распространения ценностей благочестия, богобоязненности. Он помогает поддерживать красоту вселенной и жизнь в ней. Всё это относится как к отдельному человеку, так и к семье и к обществу в целом. Всевышний Аллах сказал: **«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими»** (3:104).

И мусульмане преуспевают в своём призыве, потому что это — призыв к благому, и они преуспевают в своей жизни, потому что они проживают её, стремясь снискать довольство Аллаха, и они преуспевают в мире вечном, потому что совершают благие дела и избегают совершения дурных. Всевышний Аллах сказал: **«Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к религии Аллаха, поступает праведно и говорит: “Поистине, я — один из мусульман”?»** (41:33).

Посредством этого призыва Всевышний Аллах сделал мусульманскую общину лучшей из когда-либо существовавших общин, потому что она стремится улучшить жизнь и усовершенствовать её — этим она и заслужила подобное описание. Мусульманин всегда признаёт и утверждает одобряемое, то есть одобряемое Шариатом и разумом, и борется с порицаемым, то есть с тем, что порицает Шариат, и что любой здравомыслящий человек находит отвратительным и отталкивающим. Всевышний Аллах сказал: **«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха»** (3:110).

Верующие поддерживают друг друга в том, что касается этого призыва, и ведут его во все времена и во всех местах. Каждый делает то, что в его силах. Мусульмане подобны одной большой семье — если они праведны, то и вся община будет благой и праведной, а если найдётся среди них скверный человек, то он принесёт вред всей общине, и исправление этого человека — благо и совершенствование для всей общины. Безнравственность, нечестие и порок на уровне отдельного человека семьи или общества — недуг, который нужно лечить как можно быстрее, чтобы он не принёс вред всей общине, навлекая на неё наказание Всевышнего, следуя предостережению Всевышнего: «**Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив. И знайте, что Аллах суров в наказании**» (8:25).

Если мусульмане спокойно и с довольством воспринимают распространение порицаемого и позволяют ему разрастаться, то это грозит наказанием всей общине. Так, Аллах проклял сынов Израилевых за то, что они ослушивались Его и одобряли то, что было злом, и не пытались изменить его и исправить. Благородный Коран поведал нам об их поведении и о каре, которая постигла их. Всевышний Аллах сказал: «**Неверующие сыны Исраиля** [Израиля] **были прокляты языком Давуда** [Давида] **и ‘Исы** [Иисуса], **сына Марйам** [Марии]**. Это произошло потому, что они ослушались и преступали границы дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали!**» (5:78–79).

Сунна подтверждает это и ему подобные предостережения. Пророк ﷺ сказал:

«Побуждайте к одобряемому и удерживайте от порицаемого, пока не настало то время, когда станете вы взывать к Нему, но не будет вам ответа!» [Ибн Маджа].

Помощь мусульман друг другу в устранении порицаемого — правило ислама, и это наглядно представлено в хадисе о судне: *«Пекущихся о нерушимости границ, установленных Аллахом, и преступающих эти границы можно уподобить людям, тянувшим жребий, чтобы занять места на корабле, в результате чего одни разместились в верхней части корабля, а другие – в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им приходилось проходить через разместившихся на палубе, и в конце концов они сказали: “А не проделать ли нам дыру в нашей части, чтобы набирать воду через неё, не беспокоя тех, кто находится наверху?” И если они предоставят их самим себе и тому, что они хотят сделать, то погибнут все, если же они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут всех остальных»* [Аль-Бухари; ат-Тирмизи. Со слов ан-Ну‘мана ибн Башира].

Пусть же призывающий к исламу радуется и чувствует удовлетворение, произнося своё благое слово, о котором сказано в аяте: **«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает так, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду»** (4:114).

Пророк ﷺ определил метод устранения порицаемого и три этапа его устранения, сказав: *«Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно, если же он не сможет сделать этого, пусть изменит это своим языком, а если не сможет и этого, то — своим сердцем, и это будет самым слабым проявлением веры»* [Муслим; ат-Тирмизи; ибн Маджа; ан-Насаи. Со слов Абу Са‘ида аль-Худри].

Позиция умеренных проповедников ислама по отношению к группе людей или государству в этом направлении очевидна. ‘Убада ибн ас-Самит ﵁ передаёт: «Мы поклялись Посланнику Аллаха ﷺ, что будем слушаться его и повиноваться ему в тяжёлые времена и в благополучные, когда нам будет по силам выполнять его веление и когда нам это будет тяжело, и что мы будем предпочитать его себе, и не будем пытаться лишить власти тех, кому она принадлежит (*“если только не увидите вы явное неверие, относительно которого у вас есть доказательство от Аллаха”*), и что мы будем говорить правду, где бы мы ни были, и не бояться в том, что касается велений Аллаха, упрёков упрекающих» [Аль-Бухари; Муслим].

5. Призыв к сотрудничеству и знакомству народов и к диалогу цивилизаций. Ислам стремится к созданию достойного общества, единству человечества, сплочённости семьи и взаимопомощи народов в том, что приносит им благо и помогает развиваться и идти вперёд. Он выстраивает их отношения на фундаменте мира и дружбы, приносимой друг другу пользы и труда ради общего блага, основываясь на принципах истины, справедливости, свободы и равенства, как мы уже сказали.

Семья — краеугольный камень в каждом обществе, и сближение семей приводит к сближению обществ, и семья становится источником вдохновения, путём к созиданию и началом движения к тому, в чём благо для общества.

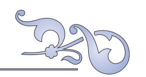
Ясным доказательством единства человеческой семьи служат Слова Всевышнего Аллаха: **«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, происшедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, Именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь**

разрывать родственные связи. Поистине, Аллах наблюдает за вами» (4:1).

«Бойтесь Аллаха, Именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи…» — эти слова указывают на то, что из маленьких семей складывается одна большая, а путь к сближению и объединению народов и общин — это взаимопомощь, знакомство и достижение взаимопонимания — этому учит нас Благородный Коран: **«О люди! Поистине, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга»** (49:13).

Путь к взаимопомощи сегодня начинается с диалога цивилизаций. Он необходим для того, чтобы создать мосты доверия и спокойствия, и чтобы все поняли, что цивилизация ислама — материальная и духовная, нравственная и религиозная — способна поглотить другие цивилизации, основанные только на внимании к материальному и пренебрежении духовным. Ведь когда ценится материальное и предаётся забвению духовное, это отход от естественности, предвещающий падение материальной цивилизации, которая представлена сегодня западной цивилизацией, наследницей римской и греческой цивилизаций, потому что, как сказал наш господин ‘Иса (Иисус): «Не хлебом единым жив человек». То есть ему необходимо удовлетворять духовный голод и заполнять пустоту в душе верой в Аллаха и в Судный день.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕМЬИ

Мусульманская семья — активная и деятельная. Она играет важную роль в обществе. Она постоянно занята чем-то, трудится, развивается, её жизнь не стоит на месте. Однако в её деятельности есть то, что согласуется с нормами ислама, и то, что с ними не согласуется — сказывается влияние господствующих обычаев или же причина в следовании страстям и потакании прихотям. Исходя из этого, мы обсудим следующие темы:

1. Регулирование рождаемости.
2. Обычаи, связанные с радостными и печальными событиями.
3. Развлечения, украшения и поведение.
4. Работа мужчины и женщины.
5. Имущество и собственность с точки зрения ислама.
6. Отношения мусульман с немусульманами.

§ 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЖДАЕМОСТИ

Имеется в виду увеличение промежутков между беременностями с целью сохранения здоровья и сил женщины, а также для того, чтобы дать ей возможность заботиться о ребёнке и воспитывать его должным образом. Это приемлемо с точки зрения Шариата. При этом ислам побуждает своих последователей заводить много детей, если есть возможность содержать и воспитывать их. Пророк ﷺ сказал: *«Вступайте в брак. Поистине, я превзойду вашей численностью остальные общины в Судный день»* [Ибн Маджа].

Что же касается ограничения рождаемости, то это остановка рождаемости различными методами — посредством удаления матки, стерилизации и так далее. Шариат запрещает это, поскольку это противоречит одной из целей Шариата — произведению большого потомства при наличии соответствующих возможностей.

Ограничение рождаемости и демографический взрыв

Население Земли увеличивается, и сегодня оно составляет уже более пяти миллиардов человек. В связи с этим некоторые экономисты в конце восемнадцатого века выдвинули следующую теорию. Источники пропитания и средст-

ва производства на Земле ограничены, что не согласуется с увеличением численности населения, и если оно будет и дальше увеличиваться подобными темпами (особенно такими, как в Азии и, в частности, в Индии, и в Африке), то начнётся всемирный голод. Поэтом необходимо ограничить рождаемость и сделать так, чтобы молодёжь вступала в брак как можно позже.

Юнеско восприняла эту теорию с воодушевлением, и организовала народные конференции в Китае, Каире, Сирии и других странах с целью положить конец увеличению населения. Теорию сопровождали призывы к удовлетворению полового инстинкта способами, запрещёнными Шариатом, то есть вне брака, а также обучение юношей и девушек различным методам контрацепции. Особенно активно упомянутая теория проповедуется в мусульманском мире. За этим стоит мировой сионизм и современные «крестоносцы». Некоторые руководители мусульман также с воодушевлением восприняли эту идею, а ведь она не согласуется с верой, потому что Всевышний Аллах создал Свои творения, обеспечил их уделом и призвал человечество искать новые, дополнительные источники пропитания, которых много на земле, и распределять это пропитание в соответствии с принципами справедливости и равенства, а не так, чтобы в некоторых странах было расточительство, изобилие и пресыщенность, а в других, напротив, невозможно было найти кусок хлеба. Проблема заключается в несправедливом отношении людей друг к другу и в том, что ресурсы не используются должным образом, а вовсе не в ограниченности этих ресурсов, и не в отсутствии или непригодности средств производства. Помимо этого, проблема заключается ещё и в том, что люди не придумывают новые производства и не применяют современные технологии в

земледелии. Множество примеров можно найти в японской и немецкой экономике, которая развивалась за счёт производства. Кроме того, известно, что Америка регулярно уничтожает часть урожая пшеницы и кофе, чтобы избежать падения цен на мировых или внешних рынках.

Что же касается поверхностного взгляда на положение некоторых стран и соотношение роста численности населения и ресурсов в них, то это — явная ограниченность. Такой взгляд несправедлив, и не отражает истинное положение вещей, потому что в основе проблемы лежит экономика, отсутствие равновесия, несоответствие между производством и распределением и неправильное управление экономикой, а не недостаток ресурсов[138].

Мнение ислама о прерванном половом акте и контрацепции

Прерванный половой акт — это половой акт, во время которого семяизвержение происходит вне влагалища. К нему прибегают иногда — но не постоянно — и он, подобно другим методам контрацепции, вроде таблеток, перевязывания шейки матки и презервативов, разрешён Шариатом. Однако делать это без согласия женщины нежелательно, потому что обычное половое сношение приводит к зачатию ребёнка, а у неё есть право на него. В данном же случае зачатие произойти не может[139].

Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: «Аль-‘азль — это когда мужчина совершает половое сношение, а с при-

[138] Доктор Гурейб аль-Джамаль. Мавсу‘ат аль-иктисад аль-ислями. С. 34–39.

[139] Аль-бадаи‘. Т. 2. С. 234.

ближением семяизвержения отстраняется так, чтобы извергнуть семя вне лона. Мы считаем это нежелательным в любом случае, независимо от того, согласна женщина или нет, потому что это действие, мешающее появлению потомства»[140].

Доказательством разрешённости этого и других подобных способов служит хадис Джабира ﷺ: «Мы извергали семя вне лона во время сношения во времена Посланника Аллаха ﷺ, а ведь в то время ниспосылался Коран» [Аль-Бухари; Муслим].

А в версии Муслима говорится: «Мы извергали семя вне лона во время сношения, и Посланник Аллаха ﷺ узнал об этом, но не запретил нам поступать так».

А в другой версии этого хадиса говорится: *«Извергай семя вне её лона, если хочешь. Всё равно придёт к ней то, что предопределено ей»* [Ахмад; Муслим; Абу Давуд].

А Абу Са‘ид аль-Худри передаёт: «Мы отправились вместе с Посланником Аллаха ﷺ в поход против бану аль-Мусталяк, и захватили пленных из числа арабов. И мы возжелали женщин — холостая жизнь стала тяготить нас, — и полюбили извергать семя вне лона. Мы спросили об этом Посланника Аллаха ﷺ, и он сказал: *«Ничего страшного, ибо, поистине, Всевышний Аллах уже записал всё, что Он сотворит до самого Судного дня»*.

Эти и другие подобные хадисы указывают на то, что разрешается избегать наступления беременности до того, как она наступила, потому что из этих хадисов видно, что Пророк ﷺ одобрил их действия, а если бы это было запрещено, они не получили бы одобрения с его стороны. Однако это только при условии, что Пророк ﷺ знал об этом — тог-

[140] Шарх Муслим. Т. 5. С. 267.

да такое сообщение приравнивается к хадису, передаваемому от Пророка ﷺ, по мнению большинства знатоков основ фикха, поскольку очевидно, что Пророк ﷺ знал об этих действиях и одобрил их. Ведь они сами спрашивали его о том, каково постановление ислама в отношении их действий[141].

Что же касается разрешения (согласия) женщины на это действие, то Ибн Абду-ль-Барр сказал: «Среди учёных нет разногласий относительно того, что мужчина не должен извергать семя вне лона свободной жены (не рабыни), кроме как с её разрешения, потому что половое сношение относится к её правам, и она имеет право требовать его, а половое сношение в привычном понимании не завершается извержением семени вне лона». Помимо него о согласованном мнении учёных в этом вопросе упоминал и Ибн Хубейра[142]. Однако поздние учёные-ханафиты разрешили делать это без согласия женщины, если имеется оправдание вроде предстоящего далёкого путешествия или скверного нрава жены, из-за которого мужчина желает с ней расстаться[143].

Мнение ислама об аборте

Мусульманские учёные согласны в том, что вызывать выкидыш после того, как с начала формирования эмбриона прошло четыре месяца, запрещено, если только не известно точно, что ребёнок не будет жить — например, в случае, если у него нет мозга. Покушение на жизнь эмбриона — преступление, предполагающее компенсацию (*гурра*)

141 Нейль аль-автар. Т. 6. С. 616–617.
142 То же.
143 Радд аль-мухтар аля ад-дурр аль-мухтар. Т. 2. С. 522.

в размере пятидесяти динаров, если он вышел мёртвым, и полную компенсацию за убийство человека, если он вышел живым.

Если говорить об аборте до истечения четырёх месяцев (а именно с этого времени начинают ощущаться шевеления плода, о чём сказано в хадисе как о вдыхании духа), то ханафиты, ханбалиты и шафииты[144] разрешили его. Однако ханафиты высказывают мнение о его нежелательности, граничащей с запретностью, если уже прошло сорок дней с начала беременности, а в период до истечения сорока дней они не считают аборт нежелательным.

А маликиты, аль-Газали и захириты[145] запрещают аборт как таковой, даже сразу после зачатия. Они считают это преступлением — убийством, ибо это то же закапывание детей (девочек) живьём, которое было распространено среди арабов в доисламские времена, только скрытое. Их мнение — наиболее правильное и близкое к истине, потому что если бы плод оставили в покое, он бы развился и превратился в нормального человека. И нельзя давать фетву в соответствии с упомянутым выше мнением ханафитов и шафиитов, кроме случаев крайней необходимости, как, например, угроза жизни матери — потому что «трудность приводит к облегчению» и «необходимость измеряется её степенью».

Законы, созданные человеком, также считают аборт преступлением, и это подтверждает выбранное нами мнение. Ведь у ребёнка в утробе матери тоже есть право на жизнь. Эмбрион — начало человека, и жизнь теплится в нём с начала его формирования, и это подтверждают вра-

---

[144] Фатх аль-Кадир. Т. 2. С. 259; Нихайат аль-мухтадж. Т. 8. С. 239.
[145] Аль-каванин аль-фикхиййа. С. 212; Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 2. С. 47.

чи. Также запрещается стерилизация (окончательно лишающая женщину способности иметь детей) и искусственное оплодотворение с использованием семени постороннего мужчины.

§ 2. ОБЫЧАИ, СВЯЗАННЫЕ С РАДОСТНЫМИ И ПЕЧАЛЬНЫМИ СОБЫТИЯМИ

В большинстве мусульманских семей соблюдаются определённые обычаи, связанные со свадьбами, торжествами, выражением соболезнований, ношением чёрной одежды, оплакиванием умершего, совместным посещение могил женщинами, чтением Корана для духа покойного, исполнению некоторых обязанностей покойного вместо него (совершение хаджа, выплата закята, уплата долга). Вспомним также приглашение людей и приготовление еды на третий, седьмой и сороковой день после смерти человека и по прошествии года, расходование детьми или обеспеченной женой покойного части своих средств после его кончины, злословие и сплетни во время встреч и собраний, а также некоторые развлечения, вроде игры в карты, шахматы или нарды, пользование левой рукой во время принятия пищи и питья, оставление чтения Корана во все месяцы, кроме рамадана, просиживание ночи напролёт у телевизора и так далее.

Некоторые из этих обычаев разрешены Шариатом, а некоторые — запрещены, поэтому необходимо знать мнение Шариата о каждом из них.

Свадьбы

Что касается свадебных торжеств, то они разрешены Шариатом, однако во время этих торжеств совершается многое из того, что Шариат запрещает и что является грехом. Это совместное пребывание мужчин и женщин, расточительство и излишняя роскошь, употребление спиртных напитков, непристойные танцы, музыка и пение, пронзительные трели, издаваемые женщинами, купание жениха в общественной или частной бане полуголым, появление украшенной невесты в открытой одежде, с разными замысловатыми причёсками перед посторонними мужчинами в отелях, шатрах или дворах домов — иногда её ещё провозят по улицам города или села в сопровождении украшенных и сигналящих машин. Имеют место и другие отвратительные деяния.

Эти обычаи порицаемы и отвратительны, и они никак не согласуются с обязанностью мусульманина и мусульманки соблюдать непреложные установления своей религии. Мусульманин должен заботиться о своей чести, и если речь идёт о том, что его жену увидят вечером перед первой брачной ночью сотни посторонних глаз в ничего не скрывающем одеянии, то в нём, безусловно, должна зашевелиться ревность, и он должен воспрепятствовать этому. Кроме того, можно обойтись и без огромного количества сахарной ваты и прочих сладостей и траты немалых денег на певцов и тем более певиц и осыпания их денежными купюрами. Всё это запрещено, поскольку является неоправданным расточительством. А ведь в мире столько нуждающихся и голодающих, и будет лучше, если мусульманин проявит великодушие и щедрость по отношению к ним и потратит деньги на благотворительный проект или по-

мощь мусульманам, оказавшимся в беде, в любой точке земного шара, поможет ищущим знание или построит мечеть или что-нибудь из приносящей пользу обществу инфраструктуры.

Теперь поговорим о том, что Шариат разрешает делать во время подобных мероприятий. Можно выражать свою радость дозволенными способами, например, читать дозволенные стихи и петь песни (как в среде мужчин, так и в среде женщин), ударять в бубен, зажигать свечи, использовать дозволенные украшения. Хорошо, если на свадьбе присут-ствует человек, обладающий знаниями, который может напомнить присутствующим о правилах исламского этикета, касающихся вступления в брак, и его важности, а также о том, какими были взаимоотношения Пророка ﷺ с членами его семьи. Приведём некоторые хадисы на эту тему:

— Мухаммад ибн Хатыб передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Дозволенное от запретного отделяет бубен и голос при заключения брака»* [Ахмад; ан-Насаи; ат-Тирмизи; Ибн Маджа]. То есть на свадьбах разрешается ударять в бубен и играть на свирели, по мнению ан-Наха‘и и других, а также громко произносить благие слова, внимать которым желательно по Шариату, или присказки вроде: «Мы пришли к вам, мы пришли к вам…» (об этом речь пойдёт далее), но не петь песни, побуждающие к дурному, в которых содержится описание женской красоты и непристойных действий, и не употреблять спиртное — делать это запрещено, как на свадьбах, так и в любых других обстоятельствах. То же самое можно сказать обо всех остальных запретных развлечениях[146].

[146] Нейль аль-автар. Т. 6. С. 605.

— ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах), передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Объявляйте об этом бракосочетании»* [Ибн Маджа].

— ‘Аиша также передаёт, что она отвела невесту к одному мужчине из числа ансаров, и Пророк ﷺ спросил: *«О ‘Аиша, с вами не было никаких развлечений? Ведь ансары любят развлечения»* [Ахмад; ат-Тирмизи].

Ибн Хаджар сказал в «Фатх аль-Бари», что в версии Шурейка Пророк ﷺ спросил: «*Послали бы вы девочку, которая ударяла бы в бубен и пела».* ‘Аиша спросила: «А что она должна говорить?» Он сказал: *«Она должна говорить: “Мы пришли к вам, мы пришли к вам, приветствие Аллаха и нам, и вам…”».*

— Ибн ‘Аббас передаёт, что ‘Аиша выдала замуж свою родственницу за одного из ансаров, а Посланник Аллаха ﷺ пришёл и сказал: *«Одарили ли вы девушку?»* Они сказали: «Да». Тогда он спросил: *«Послали ли вы с ней кого-нибудь, чтобы петь?»* Аиша сказала: «Нет». Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине, ансары любят развлечения, и было бы хорошо, если бы вы послали с ней кого-нибудь, кто говорил бы: “Мы пришли к вам, мы пришли к вам, приветствия и нам, и вам…”».*

Халид ибн Закван передаёт со слов ар-Рубаййи‘ бинт Му‘аввиз: «Пророк ﷺ пришёл ко мне в тот день, когда я вышла замуж, и сел на мою подстилку так, как сидишь сейчас ты. А в это время девочки ударяли в бубен, поминая моих предков, убитых в день битвы при Бадре, и одна из них сказала: “Среди нас — Пророк, знающий, что будет завтра”. Услышав это, Пророк ﷺ сказал: *“Не говори так, а говори то, что ты говорила до этого”*» [Ахмад; Аль-Бухари; ат-Тирмизи; Абу Давуд; Ибн Маджа].

Приведённые хадисы указывают на то, что объявление о бракосочетании посредством ударов в бубен и дозволен-

ных песен узаконено Шариатом. Они также указывают на то, что имаму-правителю разрешается принимать участие в свадебном торжестве, даже если там будут какие-то развлечения, если только в них нет ничего запретного.

Угощения

Человек получает награду от Всевышнего, если он кормит людей не ради похвальбы и не напоказ, и ислам побуждает угощать людей — это очевидно — чтобы посеять симпатию и любовь в людских сердцах. Так, Пророк ﷺ сказал: *«О люди ! Распространяйте приветствия, кормите людей, молитесь по ночам, когда спят люди, и вы войдёте в Рай благополучно»* [Ат-Тирмизи. Хадис хасан-сахих. Со слов Абу Йусуфа ʻАбдуллаха ибн Саляма].

Кроме того, ислам побуждает к щедрости вообще и предостерегает от скупости и жадности.

А вот что он сказал о скупости: *«Остерегайтесь притеснения, ибо притеснение — густой мрак в Судный день, и остерегайтесь скупости, ибо, поистине, скупость погубила тех, кто жил до вас: она подтолкнула их к кровопролитию, и они преступили запреты»* [Муслим. Со слов Джабира].

А в другом хадисе сказано: *«Самое плохое, что бывает в человеке — скупость и трусость»* [Абу Давуд; Ибн Хиббан. Со слов Абу Хурайры].

Желательно, чтобы угощение было не скудным, но и не чрезмерным, поскольку Всевышний Аллах ﷺ сказал: **«Не позволяй своей руке быть прикованной к шее** [не будь скуп]**, и не раскрывай её во всю длину** [не расточительствуй]» (17:29).

На угощение приглашают и бедных, и богатых, и там не должно быть ничего из того, что является ослушанием

Аллаха, например, спиртных напитков. Пророк ﷺ сказал: *«Самое скверное угощение — угощение, на которое приглашают богатых, но не приглашают бедных…»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Абу Хурайры].

Свадебное угощение — сунна, и принять приглашение на него — обязанность человека, если только у него нет оправдания (например, там будет то, что является ослушанием Аллаха), и если там не будет порицаемого и бесполезных развлечений. Таково мнение шафиитов, ханбалитов и маликитов. Что же касается любого другого угощения, кроме свадебного, то принять приглашение на него желательно. Подтверждением первого постановления является упомянутый хадис Абу Хурайры, в конце которого говорится: *«… и кто не принял приглашения, тот ослушался Аллаха и Его Посланника»*.

А в другом хадисе, от Ибн ‘Умара, говорится: *«Примите приглашение, если вы будете приглашены на угощение»* [Аль-Бухари; Муслим].

А в другой версии этого хадиса говорится: *«Когда кого-то из вас приглашают на* [свадебное] *угощение, ему следует принять приглашение»* [Ахмад; Муслим; Абу Давуд; Ибн Маджа].

А в другом хадисе сказано: *«Когда кого-нибудь из вас приглашают на угощение, пусть он примет приглашение, и если захочет, пусть поест, а если не захочет, пусть не ест»*.

В другой версии упомянутого хадиса Ибн ‘Умара говорится: *«Когда кого-нибудь из вас приглашают на свадебное угощение, пусть он примет приглашение»*.

Ибн Хаджар сказал: «Если употребляется просто слово “валима” без добавлений, подразумевается свадебное угощение. Если же подразумевается другое, употребляется слово “валима” с добавлениями. И поскольку относительно других угощений нет хадисов, указывающих на то, что

приглашение на них принимать обязательно, принимать приглашение на них не обязательно, но желательно. А ханафиты считают, что принять приглашение — сунна. Однако большинство сподвижников и представителей поколения, заставшего их, считают обязательным принимать приглашения и на все остальные угощения, в том числе на угощение по случаю обрезания. Кадый ‘Ийад и ан-Навави говорят, что существует восемь видов угощений:

— *И‘зар* по случаю обрезания, *‘акыка* по случаю рождения ребёнка и *хурс* — по случаю благополучных родов. Оно ещё называется *суфрат аль-халяс*. ‘Акыка обычно устраивается на седьмой день после рождения ребёнка, *накы‘а* — когда путешественник возвращается домой (происходит от слова *‘нак‘* — ‘пыль’). *Вакира* — угощение по случаю новоселья (от слова *вакр* — ‘жилище, обитель’). *Мустакырр* или *вадыма* — когда приходит несчастье. *Ма’дуба* — угощение, которое готовится без определённого повода.

Говорят также, что есть ещё *валима имляк* — по случаю бракосочетания, и *валима духуль* — по случаю свадьбы.

К угощениям относится *ихзак*. Его готовят, когда ребёнок достигает первых успехов в обучении. А Ибн ар-Раф‘а сказал, что это угощение, которое готовят по случаю прочтения Корана от начала до конца.

Случается, что приглашают сразу двое или больше. Если мусульманин получил несколько приглашений на одно и то же время, он должен принять приглашение в самое близкое от его дома место. Если же одно из приглашений на более раннее время, он должен принять его.

Это подтверждает хадис ‘Аиши, о том, что она спросила Пророка ﷺ: «Поистине, у меня два соседа. Кому из них мне делать подарки?» Он сказал: *«Тому, чья дверь ближе к тебе»* [Ахмад; аль-Бухари].

Кто принял приглашение на угощение и увидел нечто порицаемое, тот должен изменить его, а если это невозможно, он должен вернуться домой. На это указывает известный хадис: *«Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно, если же он не сможет сделать этого, пусть изменит это своим языком, а если не сможет и этого, то — своим сердцем, и это будет самым слабым проявлением веры»* [Муслим. Со слов Абу Са‘ида аль-Худри].

Выражение соболезнований

Выражение соболезнований — это утешение родственников умершего словами вроде: «Да сделает Аллах великой награду вашу, да пошлёт Он вам прекрасное утешение, и да помилует он вашего умершего!». А тот, кому выражают соболезнования, говорит в ответ: «Да ответит Аллах на мольбу твою, и да помилует Он нас и тебя!» Желательно выражать соболезнования всем членам семьи умершего, и взрослым, и малым, после похорон.

Пророк ﷺ также сказал: *«Любого верующего, который утешит брата своего в горе, Всевышний Аллах непременно облачит в одеяние почёта в Судный день»* [Ибн Маджа. Со слов ‘Абдуллаха ибн Абу Бакра ибн Мухаммада ибн ‘Амра ибн Хазма, со слов его отца, со слов его деда].

Собираться же для выражения соболезнований и чтения Корана для умершего нежелательно, ибо это нововведение[147].

Соболезнования можно выражать не только мусульманам, но и зиммиям (людям Писания). Например, мож-

---

147 Зад аль-ма‘ад. Т. 1. С. 508.

но сказать: «Да возместит вам Аллах и да не уменьшит он вашу численность». Что же касается плача, то сам по себе плач не является нежелательным, если только это не громкое причитание по покойному, и не перечисление его достоинств, поскольку Пророк ﷺ сказал, когда умирал его сын Ибрахим: *«Поистине, глаза плачут и сердце печалится, но мы говорим лишь то, что угодно нашему Господу! Поистине, мы опечалены разлукой с тобой, о Ибрахим!»* [Аль-Бухари; Муслим].

Что же касается хадиса: *«Поистине, покойного подвергают мучениям в его могиле из-за оплакивания его родственниками»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов ‘Умара] — то речь идёт о тех случаях, когда человек завещает родным оплакивать его. Также является нежелательным перечисление достоинств умершего, даже без оплакивания и причитаний.

Запрещается царапать лицо, рвать на себе одежду, бить себя по щекам, кричать и призывать погибель, оплакивая таким образом умершего. На это указывают хадисы, среди которых — хадис от Ибн Мас‘уда о том, что Пророк ﷺ сказал: *«Не относится к нам тот, кто бьёт себя по щекам, рвёт на себе одежду и говорит то, что говорили во времена невежества»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи; Абу Давуд; ан-Насаи; Ибн Маджа]. Кроме того, подобные действия похожи на обвинение Всевышнего в несправедливости, взывание о помощи не к Аллаху и недовольство предопределением Аллаха[148].

Тот, кого постигло горе, должен просить помощи у Всевышнего Аллаха, утешаться посредством Его утешения и исполнять Его веление обращаться за помощью к терпению и молитве, и тогда Всевышний Аллах исполнит Своё

148 Аль-мугни. Т. 3. С. 491.

обещание терпеливым: **«Обрадуй же терпеливых, которые, когда постигает их беда, говорят: “Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернёмся”. Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путём»** (2:155–157).

Умм Саляма (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что она слышала, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Если кого-либо из рабов Аллаха постигнет несчастье, и он скажет: “Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернёмся! О Аллах, вознагради меня в несчастье моем и дай мне взамен нечто лучшее!”*[149] *— Всевышний Аллах непременно вознаградит его в беде и даст ему взамен нечто лучшее»* [Муслим].

Мужчинам разрешается свободно посещать могилы, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Ранее я запретил вам посещать могилы… Посещайте же их, ибо, поистине, они напоминают вам о смерти»* [Муслим; ат-Тирмизи].

А в версии ат-Тирмизи говорится: *«… ибо, поистине, они напоминают вам о мире вечном»*. При посещении могил желательно говорить следующие слова. Муслим приводит сообщение Бурейды о том, что Посланник Аллаха ﷺ научил их говорить при входе на кладбище: *«Мир вам, о покоящиеся здесь верующие и мусульмане, и, поистине, мы, если будет на то воля Аллаха, присоединимся к вам. Просим у Аллаха избавления и благополучия для нас и вас»*.

А в хадисе от ‘Аиши говорится: *«… и да помилует Аллах тех, кто ушёл раньше, и тех, кто задержался»*.

А в другом хадисе говорится: *«О Аллах, не лишай нас их награды, и не вводи нас в искушение после них. О Аллах, прости и нам, и им»*.

---

[149] *«Инна ли-Лляхи ва инна иляйхи раджи‘ун! Аллахумма-джур-ни фи мусыбати ва-хлюф ли хайран мин-ха»*.

Посещение могил женщинами нежелательно. Умм ‘Атыййа передаёт: «Нам было запрещено посещать могилы, однако не строго-настрого» [Муслим].

Пророк ﷺ сказал: *«Да проклянёт Аллах женщин, часто посещающих могилы!»* [Аль-Байхакы; Абу Давуд; ат-Тирмизи (хасан-сахих); ан-Насаи].

Если умерший так и не совершил хадж, следует совершить хадж за него на оставленные им средства, покрыв все расходы тому, кто будет совершать за него хадж, в том числе и дорогу в оба конца.

Если человек умер, не выплатив закят, следует выплатить закят за него. И если у человека были долги, следует уплатить их после оплаты подготовки умершего к погребению, заворачивания его в саван и погребения, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«Таков расчёт после вычета по завещанию, которое он завещал, или уплаты долга»** (4:11).

Разрешается и даже желательно, чтобы родственники или соседи приготовили еду для семьи умершего и послали её им, чтобы это стало помощью для них и подкреплением. Ведь вполне возможно, что, занятые своим горем и посетителями, они не найдут времени приготовить еду для себя. ‘Абдуллах ибн Джа‘фар передаёт: «Когда пришло известие о гибели Джа‘фара, Посланник Аллаха ﷺ сказал: *“Приготовьте еду для родных Джа‘фара, ибо, поистине, пришло к ним то, что заняло их”*» [Абу Давуд].

Что же касается приготовления еды родственниками умершего для людей сразу после погребения, на третий, седьмой или сороковой день, или годовщину смерти, то это нежелательно и является нововведением. Это добавляет забот родным умершего и, к тому же, напоминает деяния времён невежества.

Можно обмазывать могилу глиной, однако нежелательно что-то строить над ней, покрывать её гипсом и что-то писать на ней. Джабир передаёт: «Посланник Аллаха ﷺ запрещал покрывать могилу гипсом, сидеть на ней и возводить над ней любые постройки»[150] [Муслим].

Всё это относится к украшениям мира этого, а умерший в них не нуждается[151]. А Ибн аль-Каййим сказал: «Пророк ﷺ никогда не велел возвышать могилы над землёй, обкладывать их обожжёнными кирпичами, камнем или кирпичом, покрывать их гипсом или известью, обмазывать их глиной, строить на них купол — всё это нежелательные нововведения, противоречащие действиям Пророка ﷺ»[152].

Нежелательно сидеть на могилах, опираться на них, прислоняться к ним и ходить по ним, а также справлять нужду между ними. На это указывает приведённый ранее хадис Джабира, а также хадис Абу Муршида аль-Ганави: *«Не сидите на могилах, и не молитесь, обратившись в их сторону»* [Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ахмад].

Также запрещается ставить на могилах светильники[153], поскольку в хадисе сказано: *«Да проклянёт Аллах женщин, часто посещающих могилы, превращающих их в место молитвы и зажигающих на них огни»* [Аль-Байхакы].

Среди учёных нет разногласий относительно того, что дозволено обращаться к Всевышнему с мольбой за умершего, просить для него прощения, подавать милостыню от его имени и исполнять за него его религиозные обязанности, например, хадж, закят, если только речь идёт об обязан-

---

[150] Ат-Тирмизи сказал о нем: хасан-сахих.
[151] Аль-мугни. Т. 3. С. 339.
[152] Зад аль-ма‘ад. Т. 1. С. 504.
[153] Аль-мугни. Т. 3. С. 440.

ностях, которые имеет право исполнять за человека кто-то другой. Всевышний сказал: **«А те, которые пришли им на смену, говорят: “Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас!”»** (59:10).

Всевышний также сказал: **«И проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин»** (47:19).

Когда умер Абу Саляма, Пророк ﷺ обратился к Аллаху с мольбой за него[154] [Муслим]. Он также обратился с мольбой за одного умершего при совершении погребальной молитвы над ним — об этом говорится в хадисе Ауфа ибн Малика[155] [Муслим]. Он обращался к Аллаху с мольбой за каждого умершего, над которым он совершал погребальную молитву[156], и за Зу-ль-биджадейна перед его погребением[157]. Пророк ﷺ сказал: *«Когда человек умирает, все его дела прекращаются*[158] *за исключением трёх: непрерывной милостыни*[159]*, знания, которым могут пользоваться*

---

154 *«О Аллах, прости Абу Саляме, и возвысь степень его среди ведомых правильным путём, и стань его преемником для тех, кто останется после него, и прости нас и его, о Господь миров, и сделай просторной для него его могилу и освети её для него!».*

155 *«О Аллах, прости его, и помилуй его, и избавь его, и окажи ему милость, и окажи ему хороший приём, и сделай место его входа просторным, и омой его водой, снегом и градом, и очисти его от прегрешений подобно тому, как очистил Ты от грязи белую одежду, и дай ему взамен дом лучше его дома, и семью лучше его семьи, и жену лучше его жены, и введи его в Рай и защити его от мук могилы и от мук Огня!».*

156 Ат-Тирмизи.

157 Аль-Хиляль, со слов Ибн Мас‘уда.

158 Имеется в виду, что человек прекращает получать награду за свои дела.

159 Здесь имеется в виду то, что покойный завещал раздавать бедным после своей смерти, или же имущество, завещанное им в качестве вакфа на благотворительные цели.

другие люди, или праведного потомка, который станет обращаться к Аллаху с мольбами за него» [Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ахмад].

Это касается всех остальных дел, ведь это одно из дел благочестия и богобоязненности, и польза от него и награда за него достигают умершего. Сюда относится милостыня, пост и обязательный хадж.

Одна женщина пришла к Пророку ﷺ и сказала: «О Посланник Аллаха, когда Аллах вменил нам в обязанность хадж, мой отец был уже очень стар, и он не может удержаться на верблюде. Совершить ли мне хадж за него?» Он сказал: *«Если бы у твоего отца был долг, ты бы уплатила его?»* Она сказала: «Да». Тогда он сказал: *«А долг Аллаху ещё больше заслуживает того, чтобы его уплатили»*.

Один человек как-то спросил Пророка ﷺ: «Поистине, моя мать умерла, и в это время на ней лежала обязанность поститься один месяц. Поститься ли мне вместо неё?» Он сказал: *«Да»* [Аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи; Ибн Маджа; Ахмад].

Эти достоверные хадисы указывают на то, что умершему приносят пользу и другие виды приближения к Аллаху, потому что пост, хадж, обращение к Всевышнему с мольбой и испрашивание прощения относятся к поклонению, совершаемому телом, а Аллах сделал так, что они приносят пользу умершему, и это распространяется и на всё остальное.

Траур: женщине разрешается соблюдать траур по умершему родственнику не более трёх дней. Соблюдать траур более длительное время запрещается, поскольку у души тоже есть право, и человеку сложно совладать со своей природой. Что же касается траура по мужу, то его продолжительность составляет четыре месяца и десять дней, по-

скольку Пророк ﷺ сказал: *«Не дозволено женщине, верящей в Аллаха и в Последний день, соблюдать траур по умершему более трёх дней, за исключением траура по мужу, который длится четыре месяца и десять дней»* [Аль-Бухари; Муслим].

А о том, чего не должна делать женщина, соблюдающая траур, говорится в хадисе, который передаёт Умм ‘Атыййа[160]: *«Не дозволено женщине, верящей в Аллаха и в Последний день, соблюдать траур более трёх дней, кроме как по мужу.* [В этот период] *она не должна подкрашивать глаза сурьмой, носить окрашенную одежду, кроме частично окрашенной[161], и прикасаться к благовониям, если только она не очищается после менструации, например, небольшим количеством куста или азфара[162]»* [Малик; Муслим; ан-Насаи. Со слов Сафиййи бинт Абу ‘Убайд].

Женщина, соблюдающая траур по мужу, отказывается на этот период от украшений, благовоний, хны и одежды яркого цвета, привлекающей взоры. Она не должна покидать дом мужа, кроме случаев крайней необходимости (свидетельство в суде, лечение и так далее). Она не должна выходить из дома для посещения родственников или могил. В конце книги упомянуты мнения учёных на этот счёт. И нет никакой необходимости облачаться в чёрное. При этом она имеет право мыться в частной бане и оставаться в доме мужа до конца ‘идды, ведя обычный образ жизни и не оставаясь наедине с чужими мужчинами. В этот период ей не разрешается выходить замуж или заключать помолвку. Всевышний Аллах сказал о женщине, соблюдающей ‘идду: **«Не выгоняйте их из их домов, и пусть они**

---

[160] Ахмад; аль-Бухари; Муслим.

[161] Имеется в виду йеменские плащи, которые изготавливали из пряжи, окрашенной только сверху, из-за чего они получались пестрыми.

[162] Виды курений.

не выходят из них, если только они не совершат явную мерзость» (65:1).

Собрания с бесполезными развлечениями и пустословием

Сегодня большинство людей, как мужчин, так и женщин, устраивают в своих домах встречи и собрания, которые не обходятся без развлечений. Некоторые из них являются нежелательными, как, например, игра в карты (не на деньги). Абсолютное же большинство этих развлечений запретны. Так, запретной является игра в нарды (согласное мнение учёных) и шахматы (мнение большинства учёных, кроме шафиитов). Кроме того, подобные собрания не обходятся и без злословия и сплетен, однозначно запрещённых в исламе.

Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата? Вы ведь чувствуете к этому отвращение… Бойтесь Аллаха! Поистине, Аллах — Принимающий покаяния, Милосердный»** (49:12).

А Пророк ﷺ сказал: *«Не войдёт в Рай сплетник*[163]» [Аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи].

А Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт, что однажды Посланник Аллаха ﷺ проходил мимо могил двух человек, которые подвергались мучени-

---

[163] Имеется в виду человек, который сплетничает со злым умыслом, желая посеять вражду и смуту среди людей.

ям в своих могилах, и сказал: *«Их подвергают мучениям, но не за большой грех»*, — а потом воскликнул: *«Да, конечно, мучают их за тяжкие грехи! Один из них не укрывался от собственной мочи, а другой распространял сплетни»* [Аль-Бухари (приведена его версия); Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа; Ибн Хузейма].

А ‘Абду-р-Рахман ибн Ганм передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Лучшими из рабов Аллаха являются те, видя которых, люди поминают Аллаха. А худшими из рабов Аллаха являются те, кто распространяет сплетни, разлучая любящих, и выискивают недостатки у достойных людей, не помышляющих о непристойном и порочном»* [Ахмад; Ибн Абу Шейба; Ибн Абу ад-Дунья. Со слов Асмы].

Эти хадисы указывают на запретность сплетен. Хадисов, указывающих на запретность злословия и хулы, также немало. Среди них хадис: *«Кровь, честь и имущество каждого мусульманина неприкосновенны для остальных мусульман»* [Муслим; ат-Тирмизи. Со слов Абу Хурайры].

Есть ещё хадис: *«Худшее ростовщичество — когда человек пятнает честь своего брата* [по вере]*»* [Абу Давуд. Со слов Са‘ида ибн Зейда; аль-Баззар. С двумя иснадами. Один сильный, со слов Абу Хурайры].

Пророк ﷺ также сказал: *«Знаете ли вы, что такое хула?»* Люди сказали: «Аллах и Его Посланник знают об этом лучше». Тогда он сказал: *«Это когда ты говоришь о своём брате то, что ему было бы неприятно услышать»*. Кто-то спросил: «Скажи, а если мой брат действительно такой, как я о нём говорю?» Пророк ﷺ сказал: *«Если ему присуще то, о чём ты скажешь, значит, ты злословишь о нём, а если он не таков, значит, ты возводишь на него напраслину»* [Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи. Со слов Абу Хурайры].

Пользование левой рукой во время еды и питья: один из скверных обычаев, перенятых мусульманами у немусульман — пользование левой рукой во время еды или питья. Они держат нож в правой руке, а вилку — в левой, и не упоминают Имя Аллаха. А ведь поступающий так противоречит Сунне Пророка ﷺ.

‘Умар ибн Абу Саляма (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт: «Посланник Аллаха ﷺ сказал мне: *“Помяни Имя Аллаха и ешь правой рукой”*» [Аль-Бухари; Муслим].

А в другом хадисе говорится: *«Пусть каждый из вас, принимаясь за еду, помянет Имя Всевышнего Аллаха, если же он забудет помянуть Имя Всевышнего Аллаха в начале еды, пусть скажет: “С Именем Аллаха в начале и конце её!”*[164]» [Абу Давуд; ат-Тирмизи. Со слов ‘Аиши].

А в другом хадисе говорится: *«Пусть никто из вас не ест левой рукой, и не пьёт ею, ибо, поистине, Шайтан ест левой рукой и пьёт ею»*. А Нафи‘ добавлял к этому хадису: *«… и пусть не берёт ею, и не отдаёт ею»* [Муслим; и ат-Тирмизи (без добавления); Малик; Абу Давуд. Со слов Ибн ‘Умара].

Проведение ночи в пустых развлечениях

Нежелательно спать до вечерней молитвы (*‘иша*), и нежелательно вести беседы после неё, за исключением тех случаев, когда в этом есть польза с точки зрения Шариата. А сегодня люди засиживаются до поздней ночи, предаваясь пустым развлечениям, или смотрят телевизор. Это является либо нежелательным, либо запретным, в зависимости от развлечения и от того, какие передачи или фильмы смотрит человек.

[164] «БисмиЛляхи фи аввалихи ва ахырихи».

Если из-за этого бодрствования до поздней ночи человек ещё и просыпает утреннюю молитву, как оно обычно и происходит, то такое бодрствование однозначно является запретным, поскольку оно приводит к запретному: солнце восходит, а человек так и не совершил утреннюю молитву…

Оставление чтения Корана во все месяцы года, кроме рамадана

Благородный Коран — свод законов для каждого мусульманина и мусульманки, и он — дар Всевышнего Аллаха нам. В этой Книге мы находим разъяснение дозволенного и запретного, различных законов, правил возмездия и других шариатских норм, а также напоминание о Всевышнем Аллахе в этом мире, о событиях и ужасах Судного дня, и о том, что всех людей ожидает одно из двух: Сады вечности, где внизу текут реки, или Огонь, разрывающий сердца и сжигающий кожи и внутренности. Чтение Корана — лучшее поминание Аллаха, и за каждую прочитанную букву человеку записывается совершение десяти благих дел. Однако верующий должен не только читать Коран, но и размышлять о смысле, заключённом в аятах. Всевышний сказал: **«Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?»** (47:24).

Всевышний также сказал: **«…читай Коран размеренным чтением»** (73:4).

Имеется в виду чтение с соблюдением всех правил и правильным произношением каждого звука.

Чтение Корана из мусхафа (книги) лучше чтения по памяти. Желательно читать Коран красивым голосом, однако не следует слишком растягивать слова. Тому, кто опасается показухи, лучше читать Коран про себя. Если же он

не опасается показухи, лучше читать вслух, при условии, что он не будет мешать своим чтением другим молящимся или спящему.

Во время чтения Корана человек должен преисполняться смирения перед Всевышним, покорности Ему и богобоязненности. Кроме того, он должен быть внимательным и сосредоточенным. Это помогает человеку успокоиться и озаряет его сердце светом. Доказательств того, что во время чтения Корана человек должен вести себя именно так, великое множество — их не счесть, как сказал имам ан-Навави (да помилует его Аллах).

Верующие, как мужчины, так и женщины, должны читать Коран регулярно: днём и ночью, дома и в путешествии[165]. Лучше прочитывать Коран полностью не менее чем за три дня, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Не достигнет понимания тот, кто прочитывает Коран полностью менее чем за три дня»* [Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи. С безупречными иснадами. Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара].

Желательно обращаться к Аллаху с мольбой после каждого прочтения Корана от начала до конца.

Пророк ﷺ сказал: *«Читайте этот Коран постоянно, ибо клянусь Тем, в Чьей Длани душа Мухаммада, поистине, ускользает он быстрее, чем верблюды, избавившиеся от своих пут»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Абу Мусы аль-Аш‘ари].

Отсюда следует, что нужно читать Коран регулярно, и отказаться от дурной привычки вспоминать о Коране только в рамадан, которая, к сожалению, есть у многих.

Ибн ас-Сунни приводит со слов Анаса ؓ такой хадис: *«Кто прочитает за сутки пятьдесят аятов, не будет записан среди небрежных, кто прочитает сто аятов, тот*

[165] Ан-Навави. Аль-азкар. С. 174–186.

будет записан среди покорных Аллаху, кто прочитает двести аятов, с тем не будет препираться Коран в Судный день, а кто прочитает пятьсот аятов, тому запишется кынтар награды» [Ад-Дареми. Хадис мурсаль].

§ 3. ВИДЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И УКРАШЕНИЙ И ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Любовь к развлечениям — неотъемлемая часть человеческой природы, любовь к украшениям свойственна большинству людей, а поведение человека говорит о его образе жизни.

Что касается видов развлечений, то они бывают разные и зависят от времени, места и прогресса. Среди них есть дозволенные и запретные. К дозволенным развлечениям относятся полезные виды спорта.

Спорт

Вряд ли кто-то сомневается в том, что физическая активность необходима всем членам семьи — отцу, матери, сыну и дочери — потому что она приносит много пользы. Ислам уделяет немало внимания спорту и побуждает к занятию им, чтобы сделать мусульманскую общину сильной и отважной. Слово «сила» встречается в Коране 42 раза, и Всевышний Аллах велел подготавливать общину, умеющую сражаться, смелую и сильную, чтобы она могла противостоять натиску врага. Всевышний сказал: **«Приготовьте против них сколько можете силы»** (8:60).

И Пророк ﷺ побуждал людей укреплять тело и дух. Он сказал: *«Сильный верующий лучше и любимее для Аллаха, чем слабый верующий, хотя в каждом из них благо»* [Муслим. Со слов Абу Хурайры].

А группе людей из племени Аслям он сказал: *«Стреляйте* [из лука]*, о сыны Исмаиля, ибо, поистине, отец ваш был стрелком»* [Ахмад; аль-Бухари].

В другом хадисе сказано: *«Всё, кроме поминания Аллаха, является пустым и бесполезным занятием, кроме четырёх вещей. Это стрельба мужчины из лука по мишеням, объезд-ка им своего коня, общение с женой и обучение плаванию»* [Аль-Хаким; аль-Баззар; ат-Табарани].

А ‘Умар ибн аль-Хаттаб ؓ сказал: «Обучайте своих детей стрельбе из лука, плаванию и верховой езде» [Ибн Манда; ад-Дейлими. Хадис со слабым иснадом, однако есть подкрепляющие его хадисы с похожим смыслом].

Занятие спортом приносит много пользы. Оно укрепляет тело, помогает выводить шлаки из организма и сжигает лишние жировые клетки, уберегает от рыхлости и лишнего веса. Физическая активность позволяет организму избавиться от ненужных веществ, активизирует кровообращение, а это, в свою очередь, оживляет мышление и делает ясным рассудок.

Кроме того, занятия спортом помогают в лечении многих психических и нервных заболеваний, а также заболеваний различных органов, укрепляет сердце и мышцы. А у тех, кто не занимается спортом, кровообращение, напротив, становится вялым, начинаются воспаления суставов, расширение вен, запоры и так далее. А если человек сначала активно занимается спортом, а потом бросает, это очень негативно отражается на всём его организме.

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Верховая езда, стрельба из лука, борьба и состязание в беге — упражнение для всего тела, искореняющее такие хронические болезни как лепра, водянка и колит»[166].

Все мы знаем, что некоторые виды поклонения — хадж, пост, молитва, провожание погребальных носилок — также являются прекрасной тренировкой для тела, укрепляющей здоровье…

Занятие дозволенными видами спорта также помогает человеку расслабиться и даёт ему силы и энергию. Время от времени человека начинает одолевать скука, и душа его «ржавеет» подобно тому, как ржавеет железо. И избавиться от этой «ржавчины» ему помогает спорт, физическая активность и дозволенные развлечения. Вспомним хадис Ханзали, приведённый Муслимом: *«Однако, о Ханзаля, всему своё время…»* — эти слова Пророк ﷺ повторил трижды.

Занятие спортом делает человека более уравновешенным, усмиряет его инстинкты и заполняет досуг молодёжи. Спорт помогает контролировать половое влечение, усмиряет страсть и рождает более возвышенные чувства. Спортивный дух учит человека быть снисходительным и прощать, спокойно воспринимать успех, не гордясь и не обольщаясь, и так же спокойно воспринимать неудачу и поражение — это заставляет человека поддерживать свою активность и по-новому подходить к тренировкам, чтобы на этот раз добиться успеха. Человек в любом случае не отчаивается и не огорчается, у него не возникает комплексов, он не питает ни к кому отвращения и ни на кого не злится. Кроме того, спорт заполняет досуг человека, а ведь имен-

166 Ат-тыбб ан-набави.

но свободное время обычно становится причиной того, что человек вступает на путь греха, порока и становится горделивым, высокомерным и расточительным.

Шейх ‘Али ат-Тантави пишет в своих мемуарах: «И вы, молодёжь, должны заниматься спортом, ведь он — сила, а сила — украшение мужчины — сила тела, сила разума, сила веры, и это наилучший способ уберечься от попадания в омут страстей… Спорт — лучшее времяпрепровождение после соблюдения права Всевышнего посредством поклонения Ему и права разума — посредством учёбы, и спорт, если только он не сопряжён с чем-то запретным, — самое достойное занятие для молодого человека»[167].

Полезное действие спорта разносторонне: он приносит пользу телу, способствует правильному воспитанию, помогает человеку строить отношения с другими людьми, делает его благонравным, воспитанным и благородным, прививая ему такие качества, как честность, надёжность, справедливость, уравновешенность и умение держать себя в руках, и побуждает к созиданию. Кроме того, спорт помогает человеку реализовать себя и позволяет ему узнать свои силы и возможности в процессе взаимодействия с другими людьми, а также выплеснуть лишнюю энергию и получить психическую разрядку.

Физическая активность помогает человеку упорядочить свою энергию так, чтобы различные виды её гармонично взаимодействовали между собой. Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, у Господа твоего есть на тебя право, и у тела твоего есть на тебя право, и у жены твоей есть на тебя право, и у гостя твоего есть на тебя право, так соблюдай же право каждого обладающего правом»* [Аль-Бухари; Муслим].

---

[167] Али ат-Тантави. Аз-зикрайат. С. 158.

Занятия спортом нередко помогают человеку обрести верующего и надёжного товарища и уберечься от дурных. Мусульманин должен выбирать себе праведных и достойных друзей и избегать общения с низкими, подлыми людьми, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Не бери в друзья никого, кроме верующего, и пусть не ест еду твою никто, кроме богобоязненного»* [Ахмад; Абу Давуд; ат-Тирмизи; Ибн Хиббан; аль-Хаким. Со слов Абу Са‘ида аль-Худри. Достоверный хадис].

Для девушки или женщины занятие спортом также необходимо, однако она должна выбрать такое место, где её не будут видеть посторонние мужчины. Более того, желательно, чтобы это была комната, в которой её не видят даже родственники, потому что спорт предполагает различные движения — наклоны, прогибы и так далее. Во время занятий аура женщины должна быть скрыта подходящей одеждой, чтобы избежать искушений и возбуждения страсти в ком-либо.

Спортивные игры делятся на три категории: желательные, разрешённые и запретные.

Что касается желательных спортивных игр, то для мужчин это игры, связанные со стрельбой и метанием, потому что такие игры служат своеобразной военной подготовкой. Пророк ﷺ сказал, повторив свои слова трижды: *«Поистине, сила — стрельба из лука»* [Муслим]. К этой же категории относятся конноспортивные игры, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Благо не покинет чёлок лошадей до самого Дня воскресения,* [ибо благодаря им людям достаётся] *награда* [в мире вечном] *и военная добыча* [в земной жизни]*»* [Аль-Бухари; Муслим].

К этой же категории относится плавание, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Всё, кроме поминания Аллаха, является пустым и бесполезным занятием, кроме четырёх вещей.*

Это стрельба мужчины из лука по мишеням, объездка им своего коня, общение с женой и обучение плаванию».

А ‘Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ сказал: «Обучайте своих детей стрельбе из лука, плаванию и верховой езде».

К разрешённым спортивным играм относится состязание в беге, спортивная ходьба, прыжки через барьеры, прыжки в длину, прыжки в высоту и другие силовые игры. Однажды Пророк ﷺ состязался с ‘Аишей в беге и обогнал её. Она передаёт: «Однажды мы бегали с Пророком ﷺ наперегонки, и я обогнала его, а позже, когда я поправилась и отяжелела, мы снова побежали наперегонки, и на этот раз он обогнал меня, и сказал: *“Это тебе за тот раз”*» [Ахмад].

Также разрешается заниматься борьбой, поскольку Рукана боролся с Пророком ﷺ, и Пророк ﷺ победил его [Абу Давуд; аль-Байхакы; ‘Абду-р-Раззак. Ат-Тирмизи сказал о нём: хасан-гариб].

Поэтому можно сказать, что дзюдо и другие подобные виды боевых искусств являются разрешёнными. Ибн ‘Абидин сказал: «Борьба не относится к нововведениям, ибо Пророк ﷺ вступал в поединок со многими, и в их числе Ибн аль-Асвад аль-Джумахи и Рукана, которого он поборол три раза подряд, когда тот поставил условие, сказав, что примет ислам, если Пророк ﷺ одолеет его в поединке. Однако если люди борются ради развлечения, это нежелательно»[168].

Разрешается также проводить поединки на мечах, копьях или палках. Халид ибн аль-Валид ﷺ сказал: «В день битвы при Му’те в моей руке сломалось девять мечей, и не осталось у меня в руке ничего, кроме йеменского щита» [Аль-Бухари].

[168] Радд аль-мухтар аля ад-дурр аль-мухтар. Т. 9. С. 493.

Конечно, в наше время оружие усовершенствовалось, однако подобные виды спорта тоже приносят пользу: человек учится попадать в цель, развивая свою меткость, и учится обращаться с холодным оружием.

Также разрешается поднятие тяжестей. Ибн ‘Абидин сказал: «Очевидно, что поднятие камней руками с целью тренировки и обретения силы и смелости, разрешается»[169].

Разрешается и состязание на лодках, велосипедах, автомобилях и планёрах различных типов, прыжки с парашютом, полёты на аэростате, катание на лыжах и коньках, а также спортивные игры с мячом: футбол, баскетбол, волейбол, регби, бейсбол, крокет, крикет и другие виды спорта, укрепляющие тело.

К разрешённым спортивным играм относятся и ракеточные игры: теннис, настольный теннис и бадминтон.

Что же касается охоты, то это полезное развлечение и спорт. Разрешается охотиться как старыми способами — с помощью копья, охотничьих собак и соколов — так и с помощью современного огнестрельного оружия. Охота на суше запрещена для пребывающих в состоянии *ихрама* во время хаджа или ‘умры, поскольку Всевышний сказал: **«…вам запрещена охотничья добыча на суше, пока вы находитесь в ихраме»** (5:96).

Кроме того, запрещено охотиться на территории Мекки, поскольку в хадисе сказано: *«На дичь её нельзя охотиться, деревья её нельзя вырубать, и растительность её нельзя уничтожать».*

Что касается игры в карты, то она является нежелательной, потому что это бесполезное развлечение, которое, к тому же отвлекает человека от поминания Аллаха. Это

---

[169] Радд аль-мухтар. Т. 9. С. 494.

при условии, что речь не идёт об азартных играх. В этом случае игра становится запретной.

К запретным играм относится бокс. Он приводит к нанесению увечий и сотрясениям мозга, а бывает, что боксёрский поединок заканчивается смертью одного из боксёров. К этой же категории относятся шахматы, по мнению ханафитов, маликитов и ханбалитов[170], поскольку они приносят вред. Как сказал Ибн ʻАбидин, эта игра затягивает и увлекает человека, а пользы от неё намного меньше, чем вреда. А шафииты утверждают[171], что играть в шахматы нежелательно, но не запрещено, кроме тех случаев, когда оба игрока делают ставки, или игра сопровождается непристойными словами и действиями, или приводит к постоянному откладыванию молитвы — намеренно или по забывчивости, а также когда человек играет в шахматы, будучи убеждённым, что это запрещено.

К этой же категории относятся бои баранов или быков, петушиные бои, а также игра в нарды — по четырём мазхабам[172] — поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Кто играет в нарды, тот как будто окунает руку в мясо свиньи и кровь её»* [Муслим; Малик; Ахмад; Абу Давуд: «Кто играет в нарды, тот ослушивается Аллаха и Его Посланника ﷺ»]. Причина запрета в том, что игроки надеются на удачу, а это похоже на гадание по стрелам, запрещённое в аяте: **«О те, которые уверовали! Поистине, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники** [или идолы] **и гадальные стрелы являются скверной из деяний Шайтана. Сторонитесь же её, — быть может, вы преуспеете»** (5:90).

170 Радд аль-мухтар. Т. 9. С. 494.
171 Мугни аль-мухтадж. Т. 4. С. 428.
172 Радд аль-мухтар. Т. 9. С. 481; Мугни аль-мухтадж. Т. 4. С. 428.

Также запрещены соревнования, при которых делаются ставки с обеих сторон. Если же приз назначает третье лицо (государство, организация или человек), то такие соревнования разрешены. Однако большинство учёных считают[173], что вознаграждение может быть только в определённых соревнованиях: скачках на лошадях и верблюдах и стрельбе из лука, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Не может быть ставки, кроме как в скачках на верблюдах и лошадях и в стрельбе из лука»* [Абу Давуд; ат-Тирмизи (хороший хадис); ан-Насаи. Со слов Абу Хурайры]. А ханафиты[174] разрешили соревнования с вознаграждением, если речь идёт о скачках на лошадях и верблюдах и стрельбе из лука и добавили состязание в беге, борьбу и скачки на мулах и ослах — потому что, как мы уже упоминали, Пророк ﷺ обогнал ‘Аишу, и боролся с Руканой на заклад. Я считаю это мнение наиболее правильным.

Вознаграждение побуждает людей усерднее упражняться и укреплять тело.

Смотреть спортивные состязания и игры на стадионах или на экранах телевизоров также разрешено, потому что ‘Аиша передаёт: «Поистине, я видела, как Посланник Аллаха ﷺ стоял в дверях моей комнаты, когда эфиопы играли со своими копьями в мечети Посланника Аллаха ﷺ, и закрывал меня своим плащом, чтобы я могла посмотреть на их игру, а потом стоял ради меня до тех пор, пока я не ушла… Представьте себе молодую девушку, любящую развлечения…» [Аль-Бухари; Муслим].

Необходимым условием для того, чтобы просмотр спортивных игр или состязаний по телевидению был дозволен-

173 Хашийат ад-Дусукы. Т. 2. С. 532.
174 Радд аль-мухтар. Т. 5. С. 237; Мугни аль-мухтадж. Т. 3. С. 132.

ным, является сокрытие ‘ауры. У факыхов в этом вопросе есть два мнения. Большинство их (ханафиты, маликиты и ханбалиты в наиболее правильной версии) считают, что женщине разрешается смотреть на мужчину, кроме тех мест, которые являются *‘аурой*, если она не боится искушения и не смотрит с вожделением — ведь ‘Аиша смотрела на игру эфиопов.

А шафииты (в наиболее правильной версии) считают, что женщине разрешается видеть у мужчины только те места, которые мужчине разрешается видеть у женщины, то есть лицо и руки.

Стоит отметить, что маликиты, которые считают, что ‘аурой при совершении молитвы являются только срамные места, не разрешают смотреть на бедро.

А Джархад аль-Аслями передаёт: «Пророк ﷺ проходил мимо меня, а на мне был плащ, и моё бедро обнажилось, и он сказал мне: *“Закрой своё бедро, ибо, поистине, бедро — ‘аура”*» [Малик; Ахмад; Абу Давуд; ат-Тирмизи (хороший хадис)].

А доказательством того, что только срамные места является *‘аурой*, а бедро — нет, по мнению маликитов является то, что Пророк ﷺ открывал бедро при Абу Бакре и ‘Умаре. Однако аш-Шаукани сказал, что это — особенность Пророка ﷺ, и нет доказательств того, что мы должны брать с него пример в подобных вещах… Лучше всё же следовать хадису Джархада и другим подобным хадисам.

Забота о матерях и детях

Необходимо создавать центры матери и ребёнка, поскольку современная мать остро нуждается в заботе о её здоровье, особенно во время беременности. Кроме того, она должна получать пособия по беременности и рождению

ребёнка, а также пособия, которые стали бы для неё помощью в его выкармливании и воспитании. Мать — основной фактор в воспитании и развитии, а также сохранении здоровья ребёнка, и государство должно создавать центры для заботы о матери, обеспечения ей душевного спокойствия, и поддержания её телесного здоровья. Ведь если мать спокойна и не испытывает затруднений, то и с ребёнком будет всё в порядке с самого рождения. Если же она живёт в постоянной тревоге и страдает от бедности и болезней, то это может привести к уродствам и психическим отклонениям у ребёнка.

Также необходимо создавать центры для детей — для заботы об их здоровье и вакцинации с целью защиты от эпидемических или опасных заболеваний вроде полиомиелита, кори, ветряной оспы и так далее.

Родители и другие родственники должны заботиться о ребёнке и внимательно следить за ним на всех этапах его развития, делать всё для того, чтобы ребёнку было хорошо и чтобы он ощущал себя личностью, потому что ребёнку всегда хочется привлечь к себе внимание окружающих.

Ислам создал важные нормы, соблюдение которых влияет на формирование личности ребёнка. Вот некоторые из них:

— Детей следует носить на руках. Это — проявление любви, нежности и милосердия. Пророк ﷺ носил детей на руках. Однажды он даже спустился с минбара ради того, чтобы взять аль-Хасана и аль-Хусейна и посадить их перед собой [Ат-Тирмизи (хадис хасан-гариб); Абу Давуд]. Возвращаясь из путешествия, он брал на руки детей из своей семьи. Он также носил на руках ‘Абдуллаха ибн Джа‘фара и сажал в седло позади себя аль-Хасана или аль-Хусейна [Муслим; Ахмад].

— Детей следует целовать. Пророк ﷺ целовал аль-Хасана и аль-Хусейна. Абу Хурайра ﵁ передаёт: «Однажды, когда Пророк ﷺ поцеловал аль-Хасана, сына ‘Али, в присутствии аль-Акра‘ ибн Хабиса, аль-Акра‘ сказал: “Поистине, у меня есть десять сыновей, но я ни разу не поцеловал никого из них”. Тогда Посланник Аллаха ﷺ посмотрел на него и сказал: *“Не будет помилован тот, кто не проявляет милосердия* [к другим]*!”*» [Аль-Бухари; Муслим].

— Детей следует приветствовать. Абу Давуд приводит следующий хадис со слов Анаса с иснадом обоих «Сахихов»: «Посланник Аллаха ﷺ проходил мимо играющих мальчиков и приветствовал их».

— Детей следует развлекать. Например, посредством плавания, игр, бесед и других развлечений. Это очень важно для их роста, улучшения памяти, развития мышления и умственных способностей, укрепления тела и уравновешенности их психики. Это предполагает нормальная, здоровая человеческая природа: Пророк ﷺ играл с маленькими и шутил с ними, опускаясь на их уровень, и разговаривал с ними ласково и по-доброму. Например, однажды аль-Хусейн залез на спину Пророка ﷺ, когда тот совершал земной поклон [Аль-Хаким. Со слов ‘Абдуллаха ибн Шаддада].

И аль-Хасан и аль-Хусейн забирались на спину Пророка ﷺ и говорили: «Но! Но!» — а он говорил: *«Хороший у вас верблюд!»* [Ибн Абу ад-Дунья].

Украшения и одежда

Украшения — это всё, что добавляет человеку красоты, или же: это всё красивое и прекрасное из того, что сотворил Аллах, и всё то, чем украшает себя человек, будь то

красивая одежда, драгоценности или что-то иное. Одни украшения одобрены Шариатом. Это украшения, которые не ведут к искушениям и распространению порока, и с которыми не связано дурное намерение. Другие Шариат не одобряет. Это те украшения, которые ведут к искушениям и распространению порока, или же с ними связано дурное намерение.

Ислам побуждает и мужчин, и женщин украшать себя, закрывать тело от посторонних взглядов и заботиться о чистоте и внешнем виде. Всевышний Аллах сказал: **«О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети»** (7:31).

Всевышний также сказал: **«Скажи: “Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?” Скажи: “В мирской жизни они предназначены для тех, кто уверовал, а в День воскресения они будут предназначены исключительно для них”. Так Мы разъясняем знамения людям знающим»** (7:32).

А Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, Аллах — Красивый, и Он любит красоту»*[175] [Муслим; Ахмад; ат-Тирмизи. Со слов Ибн Мас‘уда, ат-Табарани. Со слов Абу Умамы; аль-Хаким. Со слов Ибн ‘Умара; Ибн ‘Асакир. Со слов Джабира и Ибн ‘Умара. Достоверный хадис].

Ислам велит нам пользоваться всеми средствами очищения и украшения и совершать малое и полное омовения. Ислам также предписывает нам делать десять вещей, которые являются естественными. ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Де-*

[175] А в версии Муслима сообщается, что Пророк ﷺ сказал: *«Не войдёт в Рай человек, в сердце которого останется высокомерие весом хотя бы с пылинку»*. Один человек воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми!» Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное»*.

сять вещей являются естественными: подстригание усов, отращивание бороды, использование зубочистки [сивак]*, промывание носа водой, подстригание ногтей, промывание суставов пальцев, выщипывание волос в подмышках, сбривание волос с лобка и использование воды для подмывания».* Закарийа сказал, что Мус‘аб (один из передатчиков этого хадиса) сказал: «И я забыл о десятой вещи, но возможно, что речь шла о полоскании рта» [Ахмад; Муслим; ан-Насаи; ат-Тирмизи].

Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Пять вещей являются естественными: сбривание волос с лобка, обрезание, подстригание усов, выщипывание волос в подмышках и подстригание ногтей»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа].

‘Аиша также передаёт отдельное побуждение к использованию сивака, что указывает на его важность. Пророк ﷺ сказал: *«Сивак очищает рот и вызывает довольство Господа»* [Ахмад; ан-Насаи; аль-Бухари (хадис-муалляк)].

Ислам также предписывает женщинам не выставлять напоказ свои прелести и носить скрывающую тело одежду. Так, Всевышний Аллах сказал, обращаясь к жёнам Пророка ﷺ: **«Оставайтесь в своих домах, и не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества»** (33:33).

Аллах ясно велел им, а вместе с ними и дочерям и жёнам верующих, скрывать свою красоту одеждой в присутствии посторонних мужчин: **«О Пророк! Скажи твоим жёнам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя** [или сближали на себе] **свои покрывала»** (33:59).

Под покрывалом (*джильбаб*) подразумевается широкая одежда, которая закрывает голову женщины и всё её тело, а веление носить такую одежду распространяется

не только на жён Пророка ﷺ, но и на всех верующих женщин, как это видно из аята. Ан-Нейсабури сказал, комментируя этот аят: «На рассвете ислама женщины одевались так же, как и во времена невежества, выходя на улицу в длинной рубахе и покрывале, накинутом на голову — как свободные, так и рабыни, и им было велено носить плащи и закрывать голову и лицо».

Всевышний Аллах оказал великую милость Своим рабам, даровав им одежду, которой можно закрывать ‘ауру. Он сказал, обращаясь ко всем людям: **«О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние для прикрытия ваших срамных мест и украшения»** (7:26).

А Пророк ﷺ разъяснил, что прозрачная одежда, сквозь которую видны те места, которые являются ‘аурой, не считается одеждой с точки зрений Шариата: «... *женщины одетые-голые, качающиеся* [при ходьбе] *и склоняющие к себе* [мужчин], *головы их подобны склоняющимся верблюжьим горбам. Они не войдут в Рай, и не ощутят благоухания его*» [Муслим; Малик].

Ислам сделал сокрытие ‘ауры непременным следствием стыдливости, а стыдливость — от веры, и она является врождённым инстинктом. Ислам предостерегает нас от Шайтана, который посредством своих наущений и другими путями пытается заставить человека открыть ‘ауру, как это случилось с Адамом и Хаввой в Раю. Всевышний Аллах сказал: **«Шайтан стал наущать их, чтобы обнажить их срамные места, которые были сокрыты от них. Он сказал им: “Ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными”. Он поклялся им: “Поистине, я для вас — искренний доброжелатель”. Он низвёл их обманом, и когда они вкусили от этого дерева, то обнажились их срам-**

ные места, и они стали прилеплять на себя райские листья…» (7:20–22).

Что же касается взгляда на ‘ауру, то ограничусь мнением ханафитов: мужчина имеет право смотреть на всё тело другого мужчины, кроме области между пупком и коленом. И женщина имеет право смотреть на те же места у мужчины, на которые разрешено смотреть другому мужчине и на одежду, если нет опасности искушения[176].

‘Аура мужчины и женщины

Слово *‘аура* изначально означает ‘место, через которое может проникнуть враг’ или ‘то, от чего ожидают вреда, порока и нечестия’.

А ‘аура как шариатский термин — это те части тела, которые человек обязан скрывать от чужих глаз. У мужчин — своя ‘аура, у женщин своя, в соответствии с особенностями строения каждого из них. Стыдливость и соблюдение правил приличия предполагают сокрытие ‘ауры. ‘Аура мужчины — область между пупком и коленом. ‘Аура женщины для посторонних мужчин — всё её тело, кроме рук и лица, если нет опасности искушения. Далее мы приведём мнения мазхабов подробно.

Шариат обязывает нас закрывать ‘ауру одеждой, причём одежда должна быть такой, чтобы она действительно скрывала ‘ауру. Всевышний Аллах сказал: **«О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние для прикрытия ваших срамных мест и украшения** [одежды]» (7:26).

Шариат не разрешает открывать ‘ауру перед кем-либо или смотреть на ‘ауру другого человека, в противополож-

[176] Фатх аль-Кадир. Т. 8. С. 100–102.

ность порочным обычаям, и молитва без сокрытия ʻауры недействительна, поскольку Всевышний сказал: **«Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети»** (7:31).

Правила приличия и пристойности предполагают сокрытие ʻауры, даже если человек пребывает в одиночестве, чтобы его ʻауру не видели ангелы.

В Сунне мы находим множество подтверждений того, что ʻауру скрывать обязательно. Вот некоторые хадисы:

— *«Береги свою ʻауру, кроме как от своей жены и тех, кем овладела твоя десница»* [Ахмад; ат-Тирмизи; Ибн Маджа; Абу Давуд].

— *«Аллах не принимает молитву женщины, у которой уже идут менструации, если она совершает её без покрывала* [химар]*»* [Аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи; Абу Давуд; Ибн Маджа; Ибн Хузейма; аль-Хаким].

— *«Мужчина не должен смотреть на ʻауру мужчины, и женщина не должна смотреть на ʻауру женщины. И мужчина не должен ложиться под одно покрывало с другим мужчиной, и женщина не должна ложиться под одно покрывало с другой женщиной»* [Муслим; Ахмад; Абу Давуд; ат-Тирмизи. Со слов Абу Саʻида аль-Худри]. Этот хадис — ясное доказательство того, что запрещается смотреть на ʻауру другого человека, как мужчины, так и женщины.

Мнения учёных об ʻауре

1. ʻАура мужчины. Учёные (кроме маликитов) согласны в том, что ʻаура мужчины — область между пупком и коленями, потому что Пророк ﷺ сидел у воды и обнажил колени (или одно колено), а когда подошёл ʻУсман, он прикрыл их [Аль-Бухари. Со слов Абу Мусы аль-Ашʻари].

Является ли пупок и колени ʻаурой?

Имам аль-Газали сказал, что наиболее правильное мнение: пупок и колени не являются ‘аурой[177]. А шафииты считают, что колени не являются ‘аурой, а пупок — является. Они считают при этом, что обязательно закрывать хотя бы часть пупка и колена, исходя из правила: то, без чего невозможно совершение обязательного, также является обязательным.

А Абу Ханифа сказал: «Колено — ‘аура, поскольку в хадисе, переданном Абу Аййубом и приводимом у ад-Даракутни и аль-Байхакы, говорится: *“‘Аура мужчины — от пупка и до колена”*, а в хадисе Абу Са‘ида в “Муснаде” аль-Хариса ибн Абу Усама, говорится: *“‘Аура мужчины — область между пупком и коленом”*, и есть ещё похожий хадис ‘Абдуллаха ибн Джа‘фара. А предел входит в определённую область — поскольку мы должны учитывать всё». Однако это мнение было отвергнуто, поскольку приведённые хадисы слабые. В первом и третьем есть передатчик из категории *матрук* (хадисы таких передатчиков не принимаются), а во втором — из категории *да‘иф* (слабый). К тому же предел не входит в определённую область.

Маликиты считают, что для того, чтобы молитва была действительной, достаточно закрыть то, что они называют отягощённой ‘аурой (*‘аура мугалляза* — عورة مغلظة) — если молящийся помнит о необходимости этого и если у него есть возможности сокрыть эти места, а в противном случае он совершает молитву обнажённым. У мужчины это срамные места. Если эта ‘аура не сокрыта при том, что у человека есть возможность скрыть её, его молитва недействительна, и он обязан совершить её снова. Что же касается остальной (облегчённой) ‘ауры, то её сокрытие

[177] Аль-Газали. Аль-васит фи аль-мазхаб аш-Шафи‘и. Т. 2. С. 780.

обязательно (*ваджиб* — واجب) однако не является непременным условием (*шарт* — شرط). А кто совершал молитву с открытой ‘аурой (отягощённой) по забывчивости, также обязательно должен совершить молитву ещё раз. Отягощённая ‘аура у женщины — всё её тело, кроме груди, головы, рук и ног, а также часть спины, которая на уровне груди. Женщина совершает молитву снова, если у неё была открыта грудь или часть груди, а также если у неё были открыты голова, руки или ноги — даже если открыта была внешняя (но не внутренняя) сторона стопы, — во время необходимости: для полуденной и послеполуденной молитв это время, когда солнце становится жёлтым, для закатной и вечерней молитвы — вся ночь, а для утренней — время до восхода солнца. И мужчине, и женщине желательно закрывать эту ‘ауру даже в одиночестве и даже в темноте[178].

Ханбалиты придерживаются такого же мнения, как и шафииты в вопросе об ‘ауре мужчины: это область между пупком и коленями[179].

2. ‘Аура женщины. ‘Аура женщины перед посторонними мужчинами — всё тело, кроме лица и рук (таково мнение большинства учёных, при условии, что нет опасности искушения), поскольку Всевышний сказал: **«Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны»** (24:31).

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала об этом аяте: **«“тех, которые видны”** — то есть лица и рук. Нечто подобное передаётся и от ‘Ата, ад-Даххака и Са‘ида ибн Джубей-

[178] Аш-Шувейки. Ат-тавдых фи аль-джам‘ байна аль-Мукни и ат-Тавдых. Т. 1. С. 284.

[179] Аль-Хаким, со слов ‘Али ﷺ. Хороший хадис.

ра. Всевышний сказал: **«...чтобы они опускали на себя** [или сближали на себе] **свои покрывала»** (33:59).

А Пророк ﷺ сказал: *«Аллах не принимает молитву женщины, у которой уже идут менструации, если она совершает её без покрывала* [химар]*»* [Абу Давуд; ат-Тирмизи; аль-Хаким. Со слов ‘Аиши].

А *химар* — это то, чем женщина покрывает голову и шею, и она может открыть лицо. Пророк ﷺ также сказал: *«О Асма! Когда девушка становится совершеннолетней, у неё не должно быть видно ничего, кроме этого и этого»* — и он указал на своё лицо и руки до запястий [Абу Давуд. Хадис мурсаль]. Этот хадис — ясное доказательство того, что женщине разрешается открывать лицо.

У факыхов (кроме маликитов) есть три мнения относительно ‘ауры свободной женщины:

— Имам Ахмад сказал: «Всё тело женщины — ‘аура, кроме лица и, очевидно, рук»[180].

— Имам аш-Шафи‘и сказал: «Всё тело женщины — ‘аура, кроме лица и рук, и внешняя часть ступни также является ‘аурой, и наиболее правильное мнение у шафиитов — что внутренняя часть ступни, которая не касается земли при ходьбе, также является ‘аурой[181].

— Имам Абу Ханифа сказал: «Всё тело женщины — ‘аура, кроме лица, рук и ступней (как внешней, так и внутренней сторон), а также место, на котором носят браслеты для ног. Это наиболее объемлющее мнение, в котором облегчение для женщин, и обычно поступают согласно ему.

Причиной существования этих разногласий стали разногласия толкователей Корана в вопросе о том, что именно

---

[180] Ат-тавдых. Т. 1. С. 1.
[181] Аль-васит. Т. 2. С. 780.

имеется в виду в Словах Всевышнего: **«...за исключением тех, которые видны»** (24:31).

‘Аура гермафродита приравнивается к ‘ауре мужчины перед женщиной, и женщина должна закрывать от него свою ‘ауру — это превентивная мера, поскольку Пророк ﷺ запретил женоподобному мужчине входить к женщинам.

Что же касается родственников женщины, относящихся к категории махрам, то это отец, дед, прадед и так далее, а также свёкор, сыновья мужа, родные и молочные братья, племянники. Если говорить об украшениях (кроме ‘ауры), то этим родственникам женщина может показывать то же, что и мужчине, не испытывающему влечения к женщинам, а также дряхлому старику, детям, которые ещё не испытывают полового влечения, любой женщине (по мнению ханбалитов) и женщине-мусульманке (по мнению остальных факыхов), поскольку Всевышний Аллах сказал: **«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы** [от прелюбодеяния, а также от посторонних взглядов]**. Так будет чище для них. Поистине, Аллаху ведомо о том, что они творят. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы** [от прелюбодеяния, а также от посторонних взглядов]**. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны. И пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, отцов, свёкров, сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестёр, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишённых вожделения, или детей, которые не постигли наготы жен-**

щин; и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, — быть может, вы преуспеете» (24:30–31).

В «Аль-кашшаф» в толковании Слов Всевышнего: **«…за исключением тех, которые видны»** говорится: «То есть, того, что обычно открывают, и украшения, которые женщина имеет право показывать. Это драгоценности, одежда, сурьма, краска и хна и другие виды украшений — кроме ‘ауры.

Украшения можно показывать членам семьи — мужчинам, женщинам и слугам, которые не испытывают влечения к женщинам, и в поведении которых нет ничего подозрительного и сомнительного. Женщине запрещается стучать ногами для того, чтобы посторонние мужчины знали об их украшениях, поскольку Всевышний сказал: **«…и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают»** (24:31).

Что же касается ‘ауры женщины перед родственниками категории махрам и другими женщинами, то, по мнению шафиитов[182], это область от пупка до колена, а по мнению ханафитов[183], сюда входят также грудь и спина. А по мнению маликитов[184], ‘аура женщины перед родственниками категории махрам — это все её тело, кроме головы и рук, и ей запрещается открывать грудь и другие части тела перед родственником категории *махрам*, например, отцом — ему запрещается видеть эти части её тела, даже если он и не испытывает к ней вожделения.

182 Аль-мухаззаб. Т. 2. С. 36.
183 Ад-дурр аль-мухтар. Т. 1. С. 375–379.
184 Аш-шарх ас-сагыр маа хашийат ас-Сави. Т. 1. С. 290.

Пожилым женщинам разрешается снять самую верхнюю одежду, не обнажаясь, поскольку Всевышний сказал: **«Нет греха на престарелых женщинах, которые не надеются на замужество, если они снимут верхнюю одежду, не показывая своей красы. Но воздерживаться от этого лучше для них. Аллах — Слышащий, Знающий»** (24:60).

Мужу разрешается смотреть на всё тело жены, однако нежелательно смотреть на половые органы[185]. А перед всеми, кроме мужа, женщина должна закрывать ‘ауру, как мы уже сказали, даже если речь идёт о родственниках категории махрам[186].

3. ‘Аура детей. Мнения факыхов в этом вопросе разделились. Есть мнение большинства учёных и мнение шафиитов.

Большинство учёных считают, что ‘аура девочки отличается от ‘ауры мальчика[187].

— ‘Аура девочки. У девочки две ‘ауры. Есть ‘аура, которую обязательно закрывать — это такая же ‘аура как ‘аура взрослой свободной женщины, то есть область от пупка до колена. Есть также ‘аура, которую закрывать желательно. Когда девочке исполняется двенадцать или тринадцать лет, она, помимо упомянутой ‘ауры, должна закрывать ещё и грудь, руки, ноги, спину, живот, голени, шею и волосы, и если что-то из этого останется открытым во время молитвы, она обязана совершить молитву заново. А ‘аура девочки младше этого возраста при совершении молитвы — область от пупка до колена, и если во время молитвы она

[185] Аль-мухаззаб. Т. 2. С. 37.

[186] Табйин аль-хакаик. Т. 1. С. 95–97; Ад-дурр аль-мухтар. Т. 1. С. 375–379.

[187] Джами ахкам ас-сыгар. Т. 1. С. 38; Аль-мугни. Т. 7. С. 462.

оставит открытой любую другую часть тела — грудь, голову и так далее — она не обязана совершать молитву заново.

— ʻАура мальчика. У мальчика, по мнению большинства учёных, нет ʻауры, и разрешается смотреть на всё его тело, однако среди них есть разногласия относительно того, до какого возраста мальчик считается маленьким.

Ханафиты считают, что очень маленький — это мальчик до четырёх, а по достижении им десяти лет его ʻаура становится такой же, как и ʻаура взрослого мужчины.

Маликиты считают, что маленьким считается мальчик от семи до двенадцати лет — у него нет ʻауры, и на него можно смотреть и купать его. Когда же ему исполнится тринадцать, его ʻаура становится такой же, как ʻаура взрослого мужчины.

Ханбалиты считают, что маленькими считаются девочка и мальчик в возрасте до девяти лет. Когда мальчику исполняется десять лет, его ʻаура становится такой же, как ʻаура взрослого мужчины. Когда девочке исполняется семь лет, обязательно закрывать её половые органы, а когда ей исполняется девять, и при этом у неё ещё не началась менструация, её ʻаура становится такой же, как и ʻаура взрослой свободной женщины.

Что же касается мнения шафиитов, то они считают, что ʻаура ребёнка подобна ʻауре взрослого во время молитвы, и не только. То есть ʻаура мальчика — область между пупком и коленом, а ʻаура девочки — как ʻаура взрослой свободной женщины[188].

Я же считаю наиболее правильным мнение ханбалитов, поскольку в нём — облегчение и следование золотой середине.

188 Мугни аль-мухтадж. Т. 1. С. 185.

Виды украшений

Украшения в основе своей разрешены и мужчине, и женщине (если она в своём доме, где её не видят посторонние мужчины, а в противном случае это запрещено, поскольку приводит к искушению и пороку) желательно пользоваться ими. Наиболее важные виды украшений: одежда, драгоценности, благовония, макияж, причёска, выщипывание бровей и так далее.

1. Одежда. Она предназначена как для мужчин, так и для женщин.

— Мужская одежда. Быть красивым и опрятным и заботиться о своём внешнем виде для мужчины желательно. Это соответствует естественной человеческой природе и одобряется Шариатом. Мужчина обязан закрывать ‘ауру. Однако мужчине запрещено носить шёлковую одежду, а также надевать золотые украшения, будь то перстень, браслет или цепочка. Носить серебро также запрещается, однако сунной является носить на мизинце серебряный перстень весом меньше мискаля (4,45 г). И мужчине, и женщине запрещается пользоваться золотой и серебряной посудой. А вот подтверждения этого запрета из Сунны Пророка ﷺ:

Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Не носите одежду из шёлка и дибаджа*[189]*, не пейте из золотых и серебряных сосудов и не ешьте из золотой и серебряной посуды, ибо, поистине, всё это предназначено для них в мире этом, а для нас — в мире вечном»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим. Со слов Хузайфы].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Тот, кто пьёт из серебряных сосудов, наполняет своё чрево Адским огнём». «Пои-*

[189] *Дибадж* — название дорогой материи на шёлковой основе.

стине, тот, кто ест или пьёт из золотой или серебряной посуды…»[190].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Не носите шёлк, ибо, поистине, кто носит шёлк в этом мире, тот не будет носить его в мире вечном»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов ‘Умара].

‘Али сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха ﷺ взял шёлк в правую руку, а золото — в левую, а затем сказал: *“Поистине, эти две вещи запретны для мужчин моей общины и дозволены для их женщин”*» [Абу Давуд; ан-Насаи].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине, шёлк носит тот, кому нет удела в мире вечном»* [Ахмад; Аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ан-Насаи; Ибн Маджа. Со слов ‘Умара].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Кто уверовал в Аллаха и в Последний день, пусть не носит ни шёлк, ни золото»* [Ахмад. Со слов Абу Умамы].

Пользоваться золотой и серебряной посудой запрещено. Этот запрет помогает бороться с проявлениями высокомерия и горделивости и уберегает бедных от горечи и зависти. А носить мужчине золото, серебро и шёлк запрещено для того, чтобы уберечь его от любых проявлений слабости и уподобления женщинам.

Однако разрешается использовать золото и серебро при необходимости — например, когда нужно запломбировать зуб или надеть на него коронку, и нет другого подходящего для этой цели материала. Ханафиты[191] разрешают носить одежду с шёлком по краям, а также с шёлковой оборкой на рукавах не более четырёх пальцев шириной. Шариат разрешает носить шёлк во время войны в качестве проявления

---

[190] Первая версия приводится у аль-Бухари и Муслима, а вторая — у Муслима, со слов Умм Салямы (да будет доволен ею Аллах).

[191] Ад-дурр аль-мухтар. Т. 5. С. 255.

высокомерия и гордости по отношению к врагам, а также тем, кто страдает от зуда или от кожной болезни вроде чесотки. Анас ﵁ передаёт: «Посланник Аллаха ﷺ разрешил аз-Зубейру и ‘Абду-р-Рахману ибн ‘Ауфу носить шёлк, потому что у них была чесотка» [Аль-Бухари; Муслим].

Абу Йусуф и Мухаммад разрешают использование ткани на шёлковой основе, уток которой не из шёлка. Кроме того, они разрешают использование шёлковой подушки, подстилки и так далее, а также сокрытие ‘ауры шёлковой тканью, во время молитвы и не только, если нет ничего другого.

Мужчине разрешается расчёсывать волосы и подстригать (подравнивать) бороду. Кадый ‘Ийад сказал: «Нежелательно сбривать бороду, обрезать её и делать неровной, однако можно уменьшать её длину и подрезать её по бокам. Нежелательно сильно отращивать её, если человек делает это для того, чтобы потом кичиться ею, и нежелательно укорачивать её с той же целью»[192]. А Малик считал нежелательным носить очень длинную бороду. Сунной считается носить бороду в один обхват.

— Женская одежда. Женщине разрешается носить шёлк и использовать его в любых целях, в том числе украшать волосы полоской шёлка — особенно замужней, для того, чтобы красиво выглядеть перед мужем. Разумеется, делать это она должна только дома, а не на улице. Кроме того, женщине разрешается носить любые драгоценности, в том числе изделия из золота, серебра и других металлов, жемчуг и драгоценные камни — всё это согласуется с её женственностью, и обычно женщины любят такие украшения. ‘Али ﵁ передаёт: «Посланник Аллаха ﷺ взял

[192] Нейль аль-автар. Т. 1. С. 107.

шёлк в правую руку, а золото — в левую, затем поднял их и сказал: *“Поистине, эти две вещи запретны для мужчин моей общины и дозволены для их женщин”*» [Абу Давуд; ан-Насаи].

Условия, касающиеся одежды

Для мужчины желательно носить новую одежду, однако без расточительства и хвастовства, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, Аллах любит видеть следы Своих благодеяний на Своём рабе»* [Аль-Байхакы. Со слов ‘Имрана ибн Хусейна].

Демонстрация милости, оказанной человеку Всевышним, в том, что касается еды и одежды — благодарность за эту милость[193]. Желательно надевать красивую одежду в праздники, а также для посещения собраний и пребывания в местах, где много людей[194].

Желательно также, чтобы одежда была чистой. Джабир رضي الله عنه передаёт: «К нам пришёл Посланник Аллаха ﷺ. Увидев человека с взлохмаченными волосами, он сказал: *“Неужели не нашёл он ничего такого, чем можно привести в порядок волосы?”* А, увидев человека в грязной одежде, он сказал: *“Неужели не нашёл он ничего такого, чем можно почистить одежду?”*» [Абу Давуд. Его иснад безупречен, согласно условиям аль-Бухари и Муслима].

Это постановление распространяется как на мужчин, так и на женщин. Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«У кого есть волосы, пусть заботится о них»* [Абу Давуд].

---

193 Субуль ас-салям. Т. 2. С. 86.
194 Радд аль-мухтар. Т. 5. С. 307.

Желательно, чтобы и мужчина, и женщина заботились о своей одежде и своём внешнем виде. Абу Хурайра ﵁ сказал: «Я свидетельствую, что я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: *“Если у кого-нибудь из вас порвётся ремешок сандалии, пусть не ходит в оставшейся, пока не починит эту”*» [Муслим].

Запрещено опускать одежду ниже щиколоток, если это делается из гордыни и высокомерия. Если же это делается не из высокомерия, то разрешается опускать одежду. Доказательством того, что запрещено опускать одежду до земли, служит хадис ‘Абдуллаха ибн ‘Амра, в котором упоминается опускание одежды вместе с высокомерием: *«Опускают до земли изар, рубаху и чалму, и кто волочит что-то по земле из высокомерия и горделивости, на того не посмотрит Аллах в Судный день»* [Абу Давуд; ан-Насаи; ибн Маджа].

Есть ещё хадис: *«Часть изара, которая ниже щиколоток, — в Огне»* [Аль-Бухари. Со слов Абу Хурайры].

И, наконец, есть хадис: *«Не посмотрит Аллах на того, кто волочит по земле свой изар из кичливости»* [Имам Малик; аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа. Со слов Ибн ‘Умара].

Это касается любой одежды — брюк, длинной одежды наподобие платья, плащей и халатов. Хадисы на эту тему согласуются с аятом Корана: **«…и не шествуй по земле кичливо. Поистине, Аллах не любит всякого гордеца и бахвала»** (31:18). Этот хадис вместе с аятами указывает на то, что опускать одежду до земли из высокомерия и кичливости — великий грех.

Если же это делается не из высокомерия, удлинять одежду разрешается, потому что когда Пророк ﷺ сказал: *«Не посмотрит Аллах на того, кто волочит по земле свой изар*

из кичливости» — Абу Бакр ﷺ сказал: «О Посланник Аллаха, мой изар спускается, если только я не слежу за ним постоянно». А Пророк ﷺ сказал ему: *«Поистине, ты не относишься к тем, кто делает это из кичливости»* [Аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; ан-Насаи].

А теперь поговорим об условиях, касающихся женской одежды. Если женщина пребывает дома, среди родственников категории *махрам* и детей, её одежда должна скрывать ‘ауру, то есть область между пупком и коленями (по мнению шафиитов и ханбалитов), а также грудь и спину (по мнению остальных учёных). Второе мнение более правильное и объемлющее.

Если же она не дома, то её одежда должна отвечать следующим условиям:

Одежда должна быть свободной. Одежда должна быть широкой и закрывать всё тело женщины, не узкой и не облегающей, закрывающей ‘ауру (то есть всё тело, кроме лица и рук), поскольку Всевышний сказал: **«О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние для прикрытия ваших срамных мест и украшения**» (7:26).

Запрещается носить узкую одежду, а также брюки и другую одежду, показывающую формы тела. Усама ибн Зейд сказал: «Посланник Аллаха ﷺ одел меня в плотную кубтыййу[195], которая была среди того, что подарил Дихйа аль-Кальби, и я отдал её своей жене. Посланник Аллаха ﷺ спросил меня: *“Почему ты не носишь кубтыййу?”* Я сказал: “Я отдал её жене”. Тогда он сказал: *“Вели ей, чтобы она надевала под неё нижнюю рубаху, ибо, поистине, я боюсь, что она будет описывать формы её тела”*» [Ахмад; аль-Байхакы; аль-Хаким. Со слов Абу Усамы ибн Зейда].

[195] Египетская тонкая белая льняная одежда.

Умм Саляма передаёт, что она спросила Пророка ﷺ: «Разрешается ли женщине совершать молитву в рубахе и покрывале (*химар*) без изара?» Он сказал: *«Только если рубаха длинная и прикрывает её ступни»* [Абу Давуд].

Аш-Шафи‘и разрешил совершать молитву в узкой одежде, однако назвал это нежелательным.

Одежда должна быть плотной. Она не должна быть прозрачной или просвечивать, и сквозь неё не должно быть видно то, что под ней. То есть она должна действительно скрывать тело, чтобы не возникало искушений и порока и чтобы спокойствие жизни семьи и общества ничего не нарушало и чтобы женщина не казалась голой из-за прозрачной или слишком тонкой одежды. Пророк ﷺ сказал: «*…женщины одетые-голые, склоняющиеся и склоняющие. Они не войдут в Рай и не ощутят благоухания его, а благоухание его ощущается на расстоянии пятисот лет пути*» [Муслим; имам Малик].

Если женщина выходит из дома в тонкой одежде, описывающей то, что под ней, она не считается одетой согласно Шариату.

Одежда не должна быть украшением и служить предметом бахвальства. Всевышний сказал: **«Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас»** (24:31).

Всевышний также сказал: **«…и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают»** (24:31).

Не разрешается выходить на улицу в любой одежде, привлекающей внимание мужчин, например, ночной сорочке или другой домашней одежде, поскольку Всевышний сказал: **«…не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества»** (33:33).

А аль-Бухари передаёт, что Пророк ﷺ запретил носить красную одежду и сказал: *«Это — одеяние Шайта-*

на». Однако это запрет, указывающий на нежелательность. То есть нежелательно выходить из дома в такой одежде, надевая её с целью нарядиться и привлечь внимание, однако её можно носить дома[196]. Кроме того, одежда не должна привлекать внимание и служить предметом хвастовства и бахвальства, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Кто волочит одежду свою по земле из кичливости, на того не посмотрит Аллах в Судный день»* [Муслим].

А Ибн ‘Умар ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Кто наденет одеяние славы в этом мире, того облачит Аллах в Судный день в одеяние унижения, а потом разож-жёт в нём пламя»* [Абу Давуд].

От одежды не должно исходить никаких ароматов. На одежду нельзя наносить духи или благовония, и от неё не должен исходить приятный запах, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Любая женщина, умастившая себя благовониями, а потом прошедшая мимо людей для того, чтобы они ощутили исходящий от неё запах, является прелюбодейкой»* [Ахмад; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи. Со слов Абу Мусы аль-Аш‘ари].

А в другом хадисе сказано: *«Молитву любой женщины, которая отправится в мечеть, распространяя благоухание, Аллах не примет до тех пор, пока она не вернётся домой и не омоется»* [Аль-Байхакы].

Есть ещё такой хадис: *«Пусть ни одна женщина, коснувшаяся благовоний, не приходит совершать вечернюю молитву вместе с нами»* [Муслим].

Одежда не должна привлекать внимания. Одежда женщины не должна быть броской и яркой.

---

[196] Нейль аль-автар. Т. 3. С. 399.

Одежда не должна быть похожей на одежду мужчин и на одежду немусульманок. Женщине не разрешается уподобляться мужчине в том, что касается одежды, поскольку есть достоверный хадис: «Посланник Аллаха ﷺ проклял мужчину, который надевает женскую одежду, и женщину, которая надевает мужскую одежду» [Ахмад; Абу Давуд; ан-Насаи. Со слов Абу Хурайры].

А в другом хадисе говорится: «Посланник Аллаха ﷺ проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам» [Аль-Бухари; Муслим]. Существуют и другие хадисы на эту тему.

Кроме того, женщине-мусульманке запрещается уподобляться в своей одежде немусульманкам. ‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас передаёт: Посланник Аллаха ﷺ увидел на мне две одежды, окрашенные шафраном, и сказал: *“Это — одеяние неверующих, не носи же его!”*» [Муслим].

А в другом хадисе от Ибн ‘Амра говорится: *«Остерегайтесь одежды монахов, ибо, поистине, кто одевается как они, или подражает им, тот не имеет ко мне отношения!»* [Муслим; Ахмад; ан-Насаи].

Если же речь идёт об одежде, которую носят и мусульманки, и немусульманки, как это происходит в наше время, то такую одежду можно носить, однако при условии, что женщина надевает её не с целью подражания немусульманкам.

Итак, женщине не разрешается выходить из дома наряженной, надушенной или открыв часть тела, которую ислам обязывает её закрывать — например, волосы, шею, грудь, предплечья, голени и так далее.

2. Драгоценности. Ношение украшений из золота и серебра мужчинами и женщинами ислам оценивает по-разному.

— Ношение драгоценностей мужчинами. Это запрещено Шариатом, поскольку является одним из видов роскоши и изнеженности, а также проявлением социального неравенства. К тому же золото и серебро — цена вещей, и превращение их в средство получения прибыли препятствует его наличию на рынках в достаточном количестве и не даёт людям извлекать пользу из их обмена при покупке различных вещей. Всевышний Аллах сказал: **«Когда Мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскошью жителям покориться Аллаху. Когда же они предавались нечестию, относительно него сбывалось Слово, и Мы уничтожали его полностью»** (17:16).

Всевышний также сказал: **«В какое бы селение Мы ни направляли предостерегающего увещевателя, его изнеженные роскошью жители говорили: “Поистине, мы не веруем в то, с чем вы посланы”»** (34:34).

Однако ислам разрешает использовать немного золота или серебра в некоторых случаях.

Например, мужчине разрешается украшать свой меч золотом или серебром. При этом украшение может быть связано с самим мечом — например, рукоятка, — или не связано с ним — например, ножны. Можно использовать золото или серебро при лечении зуба или носа, если в этом есть необходимость. По мнению большинства учёных, кроме ханафитов, мужчине разрешается (более того, это является сунной) носить серебряный перстень, однако при этом он не должен расточительствовать — перстень должен быть обычных размеров и иметь обычный для перстней вес. Шафииты считают, что вес перстня не должен превышать 4,45 грамма, и носить его следует на мизинце. Если же перстень больше обычного, носить его запрещено.

Разрешается заделывать трещины в посуде небольшим количеством серебра. Это подтверждает сообщение Анаса о том, что котёл Пророка ﷺ сломался, и вместо ручек он продел в него серебряную цепочку [Аль-Бухари].

Мужчине запрещается носить золотой перстень или кольцо по случаю помолвки, женитьбы или по другому поводу, потому что Посланник Аллаха ﷺ, увидевший на руке одного человека золотой перстень, снял его, выбросил прочь и сказал: *«Один из вас сам стремится к раскалённому угольку из пламени Ада и кладёт его себе на руку!»* А когда Посланник Аллаха ﷺ ушёл, кто-то сказал этому человеку: «Возьми свой перстень и используй его как-нибудь», — однако он сказал: «Нет, клянусь Аллахом, я никогда не возьму его, раз его выбросил Посланник Аллаха!» [Муслим].

К перстню приравнивается золотая ручка, золотые часы, золотая зажигалка, золотой портсигар и другие подобные вещи. Однако разрешается пользоваться позолоченными вещами. Шафииты разрешили пользоваться позолоченной вещью, если при поднесении к огню с ней ничего не происходит, то есть золота на ней совсем мало. Такого же мнения придерживаются ханафиты.

Если же золота на вещи много, то пользоваться ею запрещено, поскольку ‘Али ؓ сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха ﷺ взял шёлк в правую руку, а золото — в левую, а затем сказал: *“Поистине, эти две вещи запретны для мужчин моей общины и дозволены для их женщин”*» [Абу Дауд; ан-Насаи].

— Ношение драгоценностей женщинами. Учёные согласны в том, что женщине разрешается носить золотые украшения — браслет, перстень, ожерелье, серьги и так далее. Доказательством этого служит сообщение ‘Аиши

о том, что негус подарил Посланнику Аллаха ﷺ драгоценности, среди которых был золотой перстень с эфиопским драгоценным камнем. Посланник Аллаха взял в руку этот перстень, затем позвал свою внучку Умаму, дочь его дочери Зейнаб, и сказал ей: *«Укрась себя этим, доченька»* [Абу Давуд].

Есть также хадис: *«Золото и шёлк дозволены женщинам моей общины и запрещены её мужчинам»* [Ахмад; ан-Насаи; ат-Тирмизи. Со слов Абу Мусы аль-Аш‘ари].

Женщине также разрешается носить серебряные украшения и драгоценные камни — рубин, изумруд, бриллиант и другие, поскольку Шариат не запрещает это, а любая вещь разрешена, если её не запрещает Шариат. Всевышний сказал: **«Он — Тот, Кто сотворил для вас всё, что на земле»** (2:29).

Женщине также разрешается носить жемчуг и украшения из кораллов, поскольку Всевышний сказал: **«Из каждого из них вы едите свежее мясо и добываете украшения, которые вы носите»** (35:12).

А жемчуг и кораллы добывают в морях. Всевышний сказал: **«Из них обоих вылавливают жемчуг и кораллы»** (55:22).

Имам ан-Навави сказал: «Наши товарищи говорят, что женщине разрешается носить всё виды драгоценностей — золото, серебро, перстни, серьги, браслеты для рук и ног, ожерелья, подвески и так далее. Относительно ношения сандалий из золота и серебра у учёных есть два мнения — их передаёт ар-Рафи‘и и другие. Наиболее правильное из них — что это разрешено подобно ношению остальных вещей»[197].

[197] Аль-маджму‘. Т. 4. С. 443.

Дозволенные украшения, которые можно показывать

Украшения бывают двух видов: явные и скрытые.

Явные — это те украшения, которые Всевышний Аллах разрешил женщине показывать посторонним мужчинам, сказав: **«…за исключением тех, которые видны»**. Это лицо и руки, если нет опасности искушения, потому что под украшением подразумевается место, а не само украшение. А места явных украшений — это лицо и руки до запястий. Таково мнение большинства толкователей Корана о смысле аята: **«…за исключением тех, которые видны»**. Аль-Байхакы передаёт от Ибн ‘Аббаса, что под теми, которые видны, подразумеваются лицо и руки.

А скрытые украшения — это всё, кроме ауры перед родственниками категории махрам. ‘Аурой же, по мнению шафиитов и ханбалитов, является область от пупка до колена. Ханафиты считают ‘аурой также грудь и спину. А по мнению маликитов ‘аурой является всё тело, кроме головы, рук, ног и груди, а также части спины, соответствующей груди.

Большинство толкователей Корана считают, что женщине разрешается показывать скрытые украшения родственникам категории махрам в трёх случаях:

— Если это краска, сурьма, краска для бровей (индиго) и румяна для щёк.

— Если это драгоценности: перстень, браслеты, которые носят на запястьях, на руках выше локтя и на щиколотках, ожерелье, диадема, пояс или перевязь, или серьги.

— Нижняя одежда, скрывающая ‘ауру.

Родственники, относящиеся к категории *махрам*, перечислены в суре «Свет», аяты 31–32. Об этом мы уже говорили ранее.

Украшения для дома

Использование золотой и серебряной посуды в домах запрещается как мужчинам, так и женщинам. Доказательством этого служит хадис Хузайфы, который мы уже приводили, о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Не носите одежду из шёлка и дибаджа, не пейте из золотых и серебряных сосудов и не ешьте из золотой и серебряной посуды, ибо, поистине, всё это предназначено для них в мире этом, а для вас — в мире вечном»* [Аль-Бухари; Муслим].

А Умм Саляма (да будет доволен ею Аллах) передаёт хадис Пророка ﷺ: *«Поистине, тот, кто ест или пьёт из золотой или серебряной посуды, наполняет своё чрево пламенем Ада»* [Аль-Бухари; Муслим. А также ат-Табарани, который добавил: «…если только он не раскается»].

А ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что Пророк ﷺ сказал о том, кто пьёт из серебряных сосудов: *«Он как будто наполняет чрево своё огнём»* [Ахмад; Ибн Маджа].

Аш-Шаукани сказал: «Говорят, что причина запрета — гордость и кичливость, или же горечь и зависть, испытываемые бедными. Однако другие возразили им, напомнив о том, что пользоваться посудой из драгоценных камней разрешается, и это при том, что большинство этих камней стоят дороже, чем золото и серебро, и их использование не запрещает никто, кроме отдельных учёных»[198].

Из золотой и серебряной посуды не разрешается не только есть и пить, но и использовать её каким бы то ни было образом.

---

[198] Нейль аль-автар. Т. 1. С. 67.

Кроме того, большинство учёных запретили держать такую посуду в доме, даже если она не используется, и только некоторые учёные разрешили это.

Я считаю, что причина запрета — высокомерие, хвастовство и использование в качестве предметов роскоши изделия из золота и серебра, которые люди легко узнают и ценность которых им известна, в отличие от других ценных металлов, ценность которых обычно известна только специалистам.

Также запрещены изображения. Имеются в виду изображения живых существ, которые отбрасывают тень. Этот зап-рет установлен с целью защиты принципа Единобожия и во избежание уподобления язычникам, которые поклоняются идолам: они делают этих идолов своими руками, а потом обожествляют их и начинают испытывать благоговейный страх перед ними. Народы, жившие до нас, поступали именно так — они создавали изображения своих умерших, особенно праведников, чтобы осталась память о них. Однако по прошествии долгого времени они стали обожествлять эти изображения, как это случилось с народами, поклонявшимися Вадду, Сува‘, Йагусу, Йа‘уку и Насру, упомянутым в суре «Нух»: **«...и сказали: “Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сува‘, Йагуса, Йа‘ука и Насра”»** (71:23).

Установление исламом этого запрета вполне правомерно, поскольку среди его принципов — необходимость перекрывать все пути, ведущие к дурному, и этот принцип предполагает, что необходимо перекрыть все пути, ведущие к многобожию и язычеству. Кроме того, наличие в доме изваяний и скульптур — одно из проявлений гордости и высокомерия, а также подражание утопающим в роскоши и изнеженным хвастунам — как и в случае с использованием золота и серебра.

Разрешается использовать в доме любую вещь, за исключением тех, которые запрещены Шариатом, потому что жилище — это великое благо, обеспечивающее человеку отдых и душевное спокойствие. Всевышний Аллах сказал: **«Аллах сделал для вас дома жилищами»** (16:80).

Пророк ﷺ любил просторное жилище. Он сказал: *«Четыре вещи составляют счастье: праведная жена, просторное жилище, хороший сосед и удобное средство передвижения»* [Ибн Хиббан].

Дом можно украшать разнообразной гравировкой, цветами и другими разрешёнными украшениями, поскольку Всевышний сказал: **«Скажи: “Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?”»** (7:32).

В мусульманском доме всегда поддерживается чистота и порядок и создаётся красота, которую не запрещает Шариат. Обстановка его побуждает к скромности, и его обитатели не скупятся, но и не расточительствуют. Они не стремятся к роскоши, и не допускают чрезмерности ни в чём. Всевышний Аллах сказал: **«Не позволяй своей руке быть прикованной к шее** [не будь скуп]**, и не раскрывай её во всю длину** [не расточительствуй]**, а не то останешься порицаемым и опечаленным»** (17:29).

А Пророк ﷺ сказал: *«Не войдёт в Рай человек, в сердце которого есть высокомерие хотя бы весом с пылинку»*. Один человек воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми!» Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное…»* [Муслим].

А в другой версии хадиса говорится, что к Пророку ﷺ пришёл человек, обладавший красивой внешностью, и сказал: «Поистине, я люблю красоту, и мне даровано из неё то, что ты видишь, и я не люблю, когда кто-то превосходит

меня даже ремешком сандалии[199]. Является ли это высокомерием, о Посланник Аллаха ﷺ?» Он сказал: *«Нет. Высокомерие — это отвержение истины и презрительное отношение к людям».*

Ислам побуждает нас поддерживать чистоту в доме и очищать одежду и тело — особенно это касается зубов, рук и головы.

3. Благовония. Ислам одобряет использование благовоний мужчинами и женщинами. Для мужчин умащение себя благовониями является сунной, в доме и за его пределами, особенно при посещении пятничной, коллективной и праздничной молитв. Даже если человек тратит много денег на приобретение благовоний, это не считается расточительством. Мусульманин тянется к людям, и они тянутся к нему. Он — источник блага и пользы, и он доносит исламский призыв до людей, и от него должен исходить приятный запах, чтобы он не отталкивал от себя людей, а, напротив, привлекал их, и они испытывали к нему симпатию и принимали то, что он говорит. Если же от него будет исходить неприятный запах и зловоние из-за его ремесла, работы на производстве, занятия земледелием и долгого стояния на рынках, или же потому, что он не заботится о чистоте одежды и тела и редко моется, или же от него пахнет табачным дымом, то люди будут питать к нему отвращение и избегать общения с ним. По этой причине ислам побуждает нас использовать благовония. Пророк ﷺ сказал: *«Мне была дарована любовь к двум вещам из этого вашего мира. Это женщины и благовония. А отрадой и успокоением моим была сделана мо-*

[199] То есть, я не желаю, чтобы даже ремешок сандалии другого человека был красивее и лучше моего.

литва» [Ахмад; ан-Насаи; аль-Хаким; аль-Байхакы. Со слов Анаса. Хороший хадис].

Ислам велит нам не причинять беспокойство другим людям неприятными запахами, как это происходит, когда человек ест лук или чеснок, после чего отправляется в мечеть или в места, где собираются люди, или когда он курит или ходит в нестираной одежде и носках, от которых исходит неприятный запах. Пророк ﷺ сказал: *«Кто поел чеснока или лука или лука-порея, пусть не посещает наши мечети»*.

А в другой версии этого хадиса говорится: *«Кто поест чеснока или лука, пусть отдаляется от нас и от наших мечетей и сидит в своём доме»* [Аль-Бухари; Муслим].

Что же касается женщин, то им разрешается умащать себя благовониями или пользоваться духами, но только у себя дома, и ей запрещается делать это во время соблюдения ‘идды после развода или смерти мужа. Желательно также, чтобы женщина не пользовалась благовониями, и не украшала себя, если её мужа нет дома или он в отъезде. А если женщина выходит из дома надушенная, то это приводит к искушению. Она привлекает внимание мужчин и заставляет их испытывать вожделение к ней. Пророк ﷺ сказал: *«Если женщина умастила себя благовониями и прошла мимо людей, чтобы они ощутили исходящий от неё запах, то она — такая-то и такая-то»* — при этом он употребил веские слова [Абу Давуд].

А в версии ат-Тирмизи говорится: *«Если женщина умастила себя благовониями и прошла мимо собравшихся где-нибудь людей, то она — такая-то* [то есть прелюбодейка]*»*.

А в другом хадисе сказано: *«Не примет Аллах молитву женщины, которая отправилась в мечеть, предварительно умастив себя благовониями, до тех пор, пока она*

не вернётся домой и не совершит полное омовение, подобное тому, которое совершается в случае большого осквернения» [Ахмад; Абу Давуд; ан-Насаи; Ибн Маджа].

А Муслим приводит такой хадис: *«Если одна из вас отправляется в мечеть, пусть она не прикасается к благовониям* [перед этим]*»*.

Пророк ﷺ указал на различия в использовании мужчинами и женщинами благовоний за пределами дома, сказав: *«Благовония мужчин — те, запах которых ощущается, а цвет незаметен, а благовония женщин — те, цвет которых заметен, а запах не ощущается»* [Абу Давуд; ан-Насаи; ат-Тирмизи. Хороший хадис].

4. Макияж и краски. Это два вида украшений. Постановление ислама в отношении них различается в зависимости от места, в котором они используются, и цели, с которой они используются.

Макияж бывает двух видов: разрешённый и запретный.

К разрешённому относится использование сурьмы и разных видов краски — хны и так далее. Краски женщина должна использовать только у себя дома и перед мужем. Ислам побуждает и мужчину, и женщину пользоваться сурьмой, поскольку она полезна. Ибн ‘Аббас передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Подводите глаза сурьмой, ибо, поистине, она улучшает зрение, и от неё хорошо растут волосы»*. Передатчик этого хадиса (Ибн ‘Аббас) утверждает, что у Пророка ﷺ была палочка для сурьмы, и он подводил глаза сурьмой каждый вечер — трижды один глаз и трижды второй [Ат-Тирмизи. Со слов Ибн ‘Аббаса].

Пророк ﷺ также сказал: *«Пользуйтесь сурьмой, ибо, поистине, от неё хорошо растут волосы, она удаляет соринки, попавшие в глаз, и улучшает зрение»* [Ат-Табарани. Хадис с хорошим иснадом].

Женщине запрещается использовать вне дома всё, что привлекает внимание и ведёт к искушению и пороку.

Мужчине разрешается закрашивать седину хной или чем-то другим, однако нежелательно окрашивать волосы в чёрный цвет. Если седых волос много, лучше окрасить волосы, а если седых волос немного, лучше оставить их как есть[200].

Аллах обеспечил нас разрешённым так, чтобы нам не было нужды прибегать к запретному. К разрешённым украшениям относится следующее:

1. Красивая, скрывающая ʻауру одежда. Она может быть новой или старой, но обязательно чистой и не привлекающей внимание — это касается как женщин, так и мужчин. Она заменяет нам запретное. Мы уже сказали, что Аллах запретил мужчинам носить шёлк, но взамен Он разрешил им носить разные виды прекрасной одежды из шерсти, хлопка, льна, а также других современных материалов, которых сегодня существует великое множество. При этом не следует забывать, что женщине нравится видеть в мужчине то же, что ему нравится видеть в ней.

2. Настоящие или искусственные цветы.

3. Вазы и чаши, а также другие изделия из простого или цветного стекла или хрусталя, а также люстры и разрешённые произведения искусства, на которых нет изображений человека или животного, и разные раритетные вещи.

4. И женщина и мужчина могут придумывать и использовать самые разные виды украшений для того чтобы выглядеть изысканно и утончённо.

[200] Нейль аль-автар. Т. 1. С. 113.

5. Мужчине следует отращивать бороду и подстригать усы, и ему разрешается закрашивать седые волосы любым цветом, кроме чёрного.

6. Шариат не запрещает делать фотографии, потому что они фиксируют только тень предмета, и это то же самое, что смотреть в воду или в зеркало, и это не попытка создать нечто, а изображение самого творения.

7. Домашние животные. Разрешается держать домашних животных, например, кошку, а также чучела (хотя последнее нежелательно). Нельзя держать дома собак. Можно приобретать только пастушью, охотничью и сторожевую собаку, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, награда за дела того, кто держит собаку, ежедневно уменьшается на карат, если только собака* [эта не предназначается для охраны] *скота или пашни»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи; ан-Насаи. Со слов Ибн ʻУмара]. А карат награды подобен по размеру горе Ухуд.

8. Обстановка дома — мебель, ковры и другие вещи, предназначенные для использования зимой и летом.

9. Разрешается разбивать сад вокруг дома и сажать на участке возле дома деревья, цветы, вьющиеся и другие растения.

10. Разрешается иметь личный бассейн, однако при условии, что плавающих в нём не будут видеть посторонние мужчины и женщины.

Поведение человека и нормы, помогающие избежать искушений, касающиеся мужчин и женщин

Шариат запретил некоторые действия во избежание искушений и распространения порока. Эти запреты касаются как женщин, так и мужчин:

1. Повышение голоса без нужды. Голос женщины не считается ‘аурой — таково согласное мнение учёных. Жёны Пророка ﷺ разъясняли мужчинам нормы Шариата. Однако для женщины нежелательно говорить громко или нежным, завлекающим голосом. Всевышний Аллах сказал: **«О жёны Пророка! Вы не подобны остальным женщинам. Если вы богобоязненны, то не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чьё сердце поражено недугом, а говорите достойным образом»** (33:32).

Мусульманки должны брать пример с матерей верующих, особенно в области этикета. Ради соблюдения этого правила женщинам было предписано хлопать в ладоши, а мужчинам — восхвалять Аллаха, в случае, если имам ошибётся во время молитвы, чтобы обратить его внимание на то, что он ошибся. Пророк ﷺ сказал: *«Восхваление Аллаха — для мужчин, а хлопанье в ладоши — для женщин»* [Аль-Бухари; Муслим].

2. Пение и музыка. Одно из утверждённых исламом правил гласит: «Основой во всех вещах является дозволенность до тех пор, пока не появится запрет или вменение в обязанность». Са‘д ибн Абу Ваккас передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Самое большое преступление против мусульман совершает тот из них, кто спрашивает о чём-нибудь из того, что не было запрещено людям, а потом это становится запретным для них из-за его вопроса».*

У учёных есть два мнения относительно пения без музыкального сопровождения. Одни говорят, что оно разрешено, но нежелательно (это часть маликитов и часть шафиитов), а другие утверждают, что оно запрещено (ханафиты, ханбалиты и признанное мнение у маликитов). Ханафиты, в соответствии со своими правилами, говорят о нежелательности такого пения, граничащей с запретностью. То

есть, по их мнению, оно ближе к запретному, чем к нежелательному. А захириты считают, что пение разрешено, даже если оно сопровождается музыкой, поскольку Всевышний сказал: **«Когда же они увидели торговлю или забаву, они устремились к ней и оставили тебя стоять…»** (62:11). А в толковании этого аята нет запрета на использование музыкальных инструментах[201].

Если же говорить о пении, сопровождаемом игрой на музыкальных инструментах, которое имеет место сегодня, то оно однозначно запрещено. Таково согласное мнение четырёх мазхабов, поскольку Всевышний сказал: **«Среди людей есть такие, которые покупают праздные речи** [песни и музыку]**, чтобы сбивать других с пути Аллаха безо всякого знания, и высмеивают их** [знамения Аллаха]**. Таким уготованы унизительные мучения»** (31:6).

Есть также достоверный хадис: *«Появятся в моей общине люди, которые будут считать дозволенным прелюбодеяние,* [ношение] *шёлка, вино и музыкальные инструменты…»* [Аль-Бухари].

А в версии Ибн Маджи сказано: *«Некоторые люди из моей общины непременно будут пить вино, называя его другими именами, и над головами их будут играть на музыкальных инструментах и петь певицы. Аллах сделает так, что они провалятся под землю, и превратит их в обезьян и свиней».*

Ан-Наблюси сказал: «Пение является запретным для большинства молодых людей, которых одолевают их страсти»[202]. А Ибн аль-Джаузи сказал в своей книге «Таль-

---

[201] Ас-Сарахси. Аль-мабсут. Т. 16. С. 36; Фатх аль-Кадир. Т. 6. С. 481; Аль-Куртуби. Ат-тафсир. Т. 14. С. 45; Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 2. С. 238.

.Идах ад-далялят фи сама‘ аль-алят. Т. 72 [202]

бис иблис»: «Знай, что внимание пению совмещает в себе две вещи: во-первых, оно отвлекает от размышлений о величии Всевышнего Аллаха и служения Ему, а во-вторых, оно склоняет сердце человека к преходящим наслаждениям, зовущим к удовлетворению всех страстей, величайшей из которых является половая близость. А удовлетворение этой страсти будет совершенным лишь в том случае, если мужчина будет иметь близость каждый раз с новыми женщинами, а этого невозможно достичь дозволенным способом, поэтому пение побуждает к прелюбодеянию, и между ними есть сходство: пение — наслаждение для духа, а половая близость — наслаждение для души».

Учёные сделали исключением удары в бубен (для мужчин и женщин) во время свадеб, праздников или торжества по случаю рождения ребёнка. Женщинам разрешается петь в женском кругу, если их не могут слышать мужчины. Кроме того, разрешаются национальные танцы, но только не в местах совместного пребывания мужчин и женщин, и если в этом нет ничего непристойного. Разрешается всё то, что побуждает к мужеству, отваге и целомудрию, а также иные виды дозволенных развлечений и пение, в котором нет ничего непристойного и развратного, и не содержится описаний женщины, возбуждающих страсть.

3. Путешествие женщины без сопровождения. Женщине запрещено отправляться без сопровождения родственника категории *махрам* в хадж, ‘умру или просто в путешествие, если ей предстоит преодолеть расстояние в 86 и более километров (расстояние, во время преодоления которого путешественник сокращает молитву). Во время путешествия женщину могут подстерегать различные опасности, и не исключена вероятность несчастных случаев, а также происшествий, которые могут привести

к прелюбодеянию. Не зря Пророк ﷺ сказал в одной из хутб: *«Ни в коем случае не следует мужчине оставаться наедине с* [посторонней] *женщиной, если не будет с ней близкого родственника, и не следует женщине отправляться в путь иначе как в сопровождении близкого родственника!*[203]» Тогда поднялся один человек и сказал: «О Посланник Аллаха, моя жена собирается совершить хадж, а я зачислен в войско для участия в таком-то походе». Пророк ﷺ сказал: *«Отправляйся и соверши хадж вместе со своей женой»* [Аль-Бухари; Муслим].

Однако шафииты разрешили женщине совершать обязательный хадж в сопровождении одной или нескольких надёжных, достойных доверия женщин, а также одной, если дорога безопасна, и исключена вероятность того, что на женщину может кто-то напасть или причинить ей вред. А маликиты приравнивают передвижение женщины на общественном транспорте к её обычному передвижению пешком по улицам — об этом упоминает аль-Баджи в «Аль-мунтака ‘аля аль-муватта» после приведения данного хадиса.

Ислам освободил женщину от обязанности совершать пятничную молитву. Пророк ﷺ сказал: *«Коллективное совершение пятничной молитвы — обязанность каждого мусульманина, кроме четырёх: подневольного раба, женщины, ребёнка и больного»* [Абу Давуд; аль-Хаким; ад-Даракутни; аль-Байхакы. Со слов Джабира ибн ‘Абдуллаха].

Не является желательным посещение женщиной и обычной обязательной молитвы в мечети. Умм Саляма (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что Пророк ﷺ сказал:

---

[203] Имеется в виду родственник категории махрам, то есть тот, с кем женщина не имеет права вступать в брак до конца жизни.

«Лучшая мечеть для женщины — её дом» [Ахмад; ат-Табарани. Со слов Умм Салямы].

Женщине запрещено посещать мечеть, если она умастила себя благовониями или нарядилась. Пророк ﷺ сказал: *«Пусть ни одна женщина, коснувшаяся благовоний, не приходит совершать вечернюю молитву вместе с нами»* [Муслим; Абу Давуд; ан-Насаи].

Пророк ﷺ также сказал: *«Не запрещайте рабам Аллаха* [то есть женщинам] *приходить в мечети Аллаха. Пусть они выходят, но только не умащая себя благовониями»* [Ахмад; Абу Давуд].

Этот хадис служит доказательством того, что женщинам разрешено посещать мечеть, если при этом она никого не вводит в искушение, поскольку то, что разжигает страсть, намного хуже использования благовоний.

Некоторые учёные, например, маликиты, считают, что лучше не позволять молодым девушкам посещать мечети, тогда как пожилым женщинам, которые уже не вызывают желания у мужчин, разрешается посещать мечети беспрепятственно.

4. Опускание взгляда. Женщины и мужчины испытывают влечение друг к другу, и они существуют с самого начала творения для того, чтобы в их отношениях царила гармония и чтобы они дополняли друг друга и помогали друг другу. Однако Шариат Всевышнего упорядочил отношения между двумя полами определённым образом, и в основе этого порядка лежит справедливость и забота о будущем мужчины и женщины, и ни один из них не должен причинять вред другому, портить его репутацию, ущемлять его интересы и лишать его будущего. Чтобы этого не происходило, Шариат запретил им смотреть друг на друга — эта мера позволяет перекрыть пути, ведущие

к искушению и пороку. Нечто незначительное нередко приводит к серьёзному, поэтому Всевышний Аллах велел и мужчине, и женщине опускать взгляд. Особенно важно поступать так в подростковом возрасте и в молодости. Всевышний сказал: **«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы** [от прелюбодеяния, а также от посторонних взглядов]**. Так будет чище для них. Поистине, Аллаху ведомо о том, что они творят. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы** [от прелюбодеяния, а также от посторонних взглядов]» (24:30–31).

Когда человек опускает взор, это уберегает его от искушений и разжигания страсти, помогает ему сохранить достоинство и честь и не попасть в сомнительные ситуации. Это одно из прекрасных правил исламского этикета и следствие стыдливости, а стыдливость — одно из ответвлений веры.

Хадисы Пророка ﷺ подтверждают веление опускать взор. В них содержится разъяснение опасности, которая угрожает тем, кто не опускает взор.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Гарантируйте мне, что будете делать шесть вещей, и я гарантирую вам Рай»*. И среди перечисленных Пророком ﷺ вещей: *«… и опускайте ваши взоры…»* [Ахмад; Ибн Хиббан; аль-Хаким. Хадис с безупречным иснадом. Со слов ‘Убады ибн ас-Самита].

А в другом хадисе сказано: *«Предопределена сыну Адама его доля прелюбодеяния, и он непременно получит её, а прелюбодеяние глаз — взгляд…»* [Муслим; аль-Бухари; Абу Давуд; ан-Насаи. Со слов Абу Хурайры].

Случайно брошенный, неумышленный взгляд не является грехом. Пророк ﷺ сказал: *«О ‘Али! Поистине, есть*

у тебя сокровище в Раю, и, поистине, ты — обладатель двух сторон его, так не бросай вслед за одним взглядом другой, ибо, поистине, первый дозволен тебе, но не дозволен тебе следующий!» [Ахмад].

А ат-Тирмизи и Абу Давуд приводят такой хадис со слов Бурейды: «Посланник Аллаха ﷺ сказал ʻАли: *“О ʻАли! Не бросай вслед за одним взглядом другой, ибо, поистине, первый дозволен тебе, но не дозволен тебе следующий!”*» [Ат-Тирмизи. Хадис хасан-гариб].

5. Нормы, касающиеся входа в дома и выхода из них. В Шариате есть нормы, касающиеся входа в дом: для чужих людей, которые приходят в дом, и для детей и слуг, живущих в доме — как для мужчин, так и для женщин.

Поговорим о нормах, касающихся посторонних людей. Они должны обязательно спрашивать позволения войти, и входить только в том случае, если им позволят — чтобы они не увидели в доме того, чего им видеть не следует. Пришедший не должен вставать прямо перед дверью — ему следует встать сбоку от неё. Всевышний сказал: **«О те, которые уверовали! Не входите в чужие дома, пока не спросите позволения и не поприветствуете миром их обитателей. Это лучше для вас. Быть может, вы помяните назидание»** (24:27).

Пророк ﷺ разрешил защищать дом, и снял ответственность с того, кто бросил камешками или палкой в любопытного, заглядывающего в дом: *«Если к тебе заглядывает какой-нибудь человек без твоего разрешения, и ты бросишь в него палкой и выбьешь ему глаз, на тебе не будет греха»* [Аль-Бухари; Муслим].

А в другом хадисе сказано: «Один человек заглянул в щёлку в двери жилища Посланника Аллаха ﷺ, а у Посланника Аллаха ﷺ был гребень, которым он расчёсывал

волосы. Посланник Аллаха ﷺ сказал этому человеку: *“Если бы я узнал, что ты смотришь, я бы выколол тебе им глаз! Поистине, Аллах предписал испрашивание разрешения войти ради взгляда”*» [Аль-Бухари. Со слов Сахля ибн Са‘да].

Пришедший должен спросить разрешения войти трижды, и если хозяин дома не разрешит ему, он должен уйти, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Если кто-нибудь из вас спросил разрешения войти трижды, и ему не дали разрешения, он должен уйти»* [Малик; Ахмад; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд. Со слов Абу Мусы и Абу Са‘ида].

Входя в чужой дом, человек должен вести себя скромно и помнить о стыдливости. Ему не следует бросать взгляды направо и налево. Так он должен поступать при входе в дом и при выходе из него и во время пребывания в нём, и ему следует уйти сразу же после того, как он сделает то, ради чего пришёл, или когда ему окажут положенное гостеприимство, подав еду или напиток. Всевышний сказал: **«О те, которые уверовали! Не входите в дома Пророка, если только вас не пригласят на трапезу, но не дожидайтесь её приготовления** [не приходите заранее]**. Если же вас пригласят, то входите, а когда поедите, то расходитесь и не усаживайтесь для разговоров. Этим вы причиняете неудобство Пророку. Он стыдится вас, но Аллах не стыдится истины. Если вы просите у них** [жён Пророка] **какую-либо утварь, то просите через завесу. Так будет чище для ваших сердец и их сердец»** (33:53).

Что же касается детей и прислуги, то дети обязаны спрашивать у родителей разрешения войти в три времени, упомянутые в Словах Всевышнего: **«О те, которые уверовали! Пусть невольники, которыми овладели ваши десницы, и те, кто не достиг половой зрелости, спрашивают у вас разрешения войти в покои в трёх случа-**

ях: до рассветной молитвы, когда вы снимаете одежду в полдень и после вечерней молитвы. Вот три времени наготы для вас. Ни на вас, ни на них нет греха за вход без разрешения, помимо этих случаев, ведь вы посещаете друг друга. Так Аллах разъясняет вам знамения. Аллах — Знающий, Мудрый» (24:58).

Смысл этого предписания очевиден: если дети войдут к родителям без разрешения в эти три времени, они могут увидеть то, чего им не следует видеть, потому что в эти времена человек снимает свою одежду, обнажая ‘ауру. В другое время можно входить без испрашивания разрешения — чтобы не создавать затруднений. Ведь дети заходят к родителям очень часто, чтобы помогать им, прислуживать и выполнять их распоряжения.

6. Уподобление представителям противоположного пола. На Западе под предлогом равенства полов пытаются стереть врождённые различия между мужчиной и женщиной, поступая вопреки естественной человеческой природе, которой наделил нас Всевышний. Больше всего от этого пострадала женщина, и сегодня дело дошло до того, что многие западные женщины требуют предоставить им возможность снова стать домохозяйками.

Ислам же учитывает естественную природу человека и действительное положение дел, которое определено Всевышним и против которого не стоит выступать, поэтому нормы Шариата учитывают различия между полами и определяют задачи и область деятельности для представителей каждого пола.

7. Разглашение тайн, описывание женщины или мужчины, развращение чужих жён и требование женщиной развода. Верность и надёжность — стержень всех норм Шариата, связанных с супружеством. Верность

и надёжность во всём — в том, что касается слуха, зрения и сердца, целомудрия, сокрытия того, что должно быть сокрыто, хиджаба и поведения, а также в том, что касается слов и тайного и явного… Верность и надёжность в том, что касается семейной жизни и детей, и в том, что касается личных взаимоотношений супругов, а также связи семьи с соседями, обществом и всей мусульманской общиной… Верность и надёжность должны сопутствовать всему, что делает мусульманин, а это предполагает, что:

— Нельзя разглашать тайны. Шариат предостерегает каждого из супругов от разглашения тайн другого, поскольку это действие отвратительно и не согласуется с благонравием и нормами морали, и, поступая так, человек берёт на душу тяжкий грех. Абу Са‘ид аль-Худри ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Поистине, среди тех, кто окажется в наихудшем положении перед Аллахом в Судный день: супруги, открывающие друг другу тайны, а потом разглашающие тайны друг друга».

А в другой версии этого хадиса сказано: *«Поистине, одно из величайших проявлений вероломства пред Аллахом в Судный день: когда человек доверяет жене тайну, и она доверяет ему тайну, а потом он разглашает её тайну»* [Муслим; Абу Давуд].

— Женщина не должна описывать другую женщину своему мужу. Ан-Навави в своей книге «Рийад ас-салихин» («Сады праведных») утверждает, что Шариат запрещает рассказывать мужчине о красоте женщины, кроме тех случаев, когда он нуждается в подобном описании для одобряемого Шариатом дела, в частности, заключения помолвки и женитьбы. Ибн Мас‘уд ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Женщина, увидевшая другую женщину, не*

должна описывать её своему мужу, чтобы не получилось так, будто он сам смотрит на неё» [Аль-Бухари и Муслим]. Ведь в этом случае неизбежно возникает искушение…

Точно так же мужчина не должен описывать своей жене другого мужчину, чтобы избежать искушения.

— Запрещается развращать женщину и настраивать её против мужа. Некоторые нечестивые и порочные люди хвалят замужнюю женщину, настраивают её против мужа и убеждают её в том, что он ей не пара, что с ним она губит свою жизнь, и что он её не стоит, пытаясь таким образом испортить их отношения. Это — великое преступление. Бурейда رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«…тот, кто обольщает женщину, настраивая её против мужа, также не имеет к нам отношения»* [Ахмад. Хадис с безупречным иснадом; Аль-Баззар; Ибн Хиббан].

— Женщина не должна требовать развода без серьёзной причины. Бывает, что женщину обольщает какой-нибудь мужчина, обещая жениться на ней в случае, если её муж даст ей развод, и она начинает требовать развода. Однако новый муж вскоре тоже даёт ей развод, поскольку он не уверен в ней. Пророк ﷺ предостерёг от подобного обольщения. Саубан رضي الله عنه передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Любая женщина, попросившая развода без серьёзной причины, не ощутит благоухания Рая»* [Абу Давуд; ат-Тирмизи (хороший хадис); Ибн Маджа; Ибн Хиббан; аль-Байхакы].

А в версии аль-Байхакы говорится: *«Требующие развода* [без серьёзной причины] — *лицемерки, и ни одна женщина, попросившая развода без серьёзной причины, не ощутит благоухания Рая».*

А Ибн ‘Умар رضي الله عنه передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Самое ненавистное для Аллаха из дозволенного — развод»* [Абу Давуд].

8. Место для совершения молитвы в доме. Молитву разрешено совершают в любом чистом месте, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Вся земля была сделана для меня местом совершения молитв и средством очищения, и поэтому, где бы ни застало человека, принадлежащего к моей общине, время молитвы, он может молиться там же»* [Аль-Бухари; Муслим; ан-Насаи. Со слов Джабира].

Сунной является отведение определённого места в доме для того, чтобы совершать в нём молитву — это касается и мужчин, и женщин. Всевышний сказал: **«…превратите свои жилища в места для поклонения и совершайте молитву»** (10:87).

Это позволяет отдалиться от жизненных забот и всего того, что отвлекает от молитвы, особенно в «век телевизора», в который мы живём (совершать молитву при включённом телевизоре крайне нежелательно). Не стоит также забывать о том, что женщине лучше совершать молитву дома, а не в мечети. Умм Хумайд, жена Абу Хумайда ас-Саʻиди (да будет Аллах ими обоими) пришла к Пророку ﷺ и сказала: “О, Посланник Аллаха! Поистине, я желаю совершать молитву с тобой в твоей мечети”. Он сказал: *“Я знаю, что ты желаешь совершать молитву со мной, однако совершать молитву в* [отгороженной] *части комнаты лучше для тебя, чем совершать молитву в своей комнате, а совершать молитву в своей комнате лучше для тебя, чем совершать молитву в своём доме, а совершать молитву в своём доме лучше для тебя, чем совершать молитву в мечети твоего народа, а совершать молитву в мечети твоего народа* [то есть в ближайшей к твоему дому мечети] *лучше для тебя, чем совершать молитву в моей мечети”*». После этого по её велению ей построили подобие мечети в самом отдалённом уголке её дома, и она совершала там молитву

до тех пор, пока не встретила Всевышнего Аллаха [Ахмад; Ибн Хузейма]. Женщине разрешается неотлучно пребывать (*и‘тикаф*) в этой домашней мечети. Обратите внимание на то, что Пророк ﷺ упомянул сначала отгороженную часть комнаты (личную комнату), потом общую комнату, потом весь дом, указывая на то, что они должны быть отгорожены друг от друга.

А Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Не запрещайте женщинам ходить в мечеть, однако их дома лучше для них»* [Абу Давуд].

Он также передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине, женщина — ‘аура, и когда она выходит из дома, Шайтан устремляется к ней, а ближе всего к Всевышнему Аллаху она бывает тогда, когда пребывает в доме своём»* [Ат-Табарани].

§ 4. РАБОТА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Человек не может обойтись без работы. Труд — величие, честь и достоинство, и, работая, человек избавляет себя от необходимости просить у людей. Он опирается на свои силы, не становясь обузой для других.

В этой главе мы поговорим о дозволенных и запретных способах добывания хлеба насущного, а также отдельно о работе мужчины и работе женщины.

Дозволенные и запретные способы обогащения

1. Дозволенные способы обогащения. Ислам не запрещает человеку умножать своё имущество дозволенным путём, при условии, что богатый человек соблюдает права других, связанные с его имуществом, в частности, закят, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Прекрасно, когда у праведного человека благое имущество»* [Ахмад].

Однако удел в исламе неразрывно связан с трудом, и человек не должен сидеть сложа руки в ожидании того, что отмеренный ему удел придёт к нему сам, без каких-либо усилий с его стороны. Наоборот, ему следует прилагать все возможные усилия для поиска источников пропитания и обогащения, чтобы обеспечить себя и свою семью, по-

скольку Всевышний Аллах сказал: **«Он — Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после воскрешения»** (67:15).

Всевышний также сказал: **«Когда же молитва завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха»** (62:10).

А Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал, стоя на минбаре, после того, как упомянул о милостыне и нежелательности просить у людей: *«Поднятая рука лучше опущенной»*. То есть рука подающего лучше руки просящего.

На мужчину возложена обязанность содержать семью и обеспечивать её жильём, одеждой и пропитанием. Кроме того, он обязан выплачивать женщине махр. Есть у него и другие обязанности, связанные с расходованием средств. Однако мусульманин в любом случае должен стремиться заработать на жизнь дозволенным способом и избегать запретных и сомнительных способов обогащения, потому что Всевышний Аллах делает благодатным только средства, добытые дозволенным путём, а средства, приобретённые запретным путём, Он уничтожает, и тело, выросшее на запретном, более всего заслуживает пребывания в Огне. Ибн ‘Аббас передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Любой человек, плоть которого выросла из запретного, более всего заслуживает попадания в Огонь»* [Ат-Табарани].

Аллах принимает только благое и дозволенное из того, посредством чего пытаются приблизиться к Нему Его рабы. Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *« О люди! Поистине, Аллах — Благой, и Он не принимает ничего, кроме благого, и, поистине, Аллах повелел верующим то же, что повелел Он и посланникам.*

Всевышний сказал: **"О посланники! Вкушайте благое и совершайте благие дела"**. *Всевышний также сказал:* **"О те, кто уверовал! Вкушайте из** [того] **благого, чем Мы наделили вас..."**». А потом Пророк ﷺ упомянул о покрытом пылью человеке с всклокоченными волосами, который уже долго находится в пути и воздевает руки к небу, повторяя: «О Господь!», — однако пища его запретна, и питьё его запретно, и одежда его запретна, и вскормлен он был запретным, так как же может быть дан ответ на его мольбу?! [Муслим].

Если имущество было приобретено недозволенным путём (ростовщичество, воровство, грабёж, незаконное присвоение, мошенничество и так далее), то его необходимо раздать в качестве милостыни, чтобы избавиться от него. Ибн Раджаб аль-Ханбали сказал о запретном имуществе: «Правильное мнение — что его следует раздать в качестве милостыни, потому что уничтожать имущество запрещено»[204].

Дозволенных способов обогащения очень много. Это может быть ремесло, профессия или иная работа.

Что касается ремесла, то имеется в виду ручной труд. Это может быть земледелие, производство, торговля, рубка дров, покос травы, охота и другие подобные занятия. Лучший заработок — это работа, которую человек делает своими руками, и которая больше всего необходима людям. Абу Хурайра ؓ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Давуд, мир ему, питался лишь тем, на что он зарабатывал своими руками*[205]» [Аль-Бухари].

[204] Зад аль-ма‘ад. Т. 4. С. 251.

[205] Имеется в виду, что пророк Давуд (мир ему) тратил на себя лишь то, что получал от продажи кольчуг, которые он делал собственными руками, несмотря на то что был царём Израиля.

А в другой версии этого хадиса, также приводимой у аль-Бухари, со слов аль-Микдада ибн Ма‘ди Йакриба رضي الله عنه, говорится: *«Никто и никогда не ел ничего лучше той еды, на которую он заработал трудом своих рук, и, поистине, пророк Аллаха Давуд (мир ему) питался тем, на что он зарабатывал трудом своих рук».*

Один из наиболее простых видов ремесла, одобренных исламом — рубка дров. Абу ‘Абдуллах аз-Зубайр ибн аль-‘Аввам رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине, для любого из вас взять верёвку, принести вязанку дров на спине и продать её, благодаря чему Аллах избавит его от необходимости просить, лучше, чем обращаться с просьбами к людям, которые могут дать ему что-нибудь, а могут и отказать»* [Аль-Бухари].

Можно также держать птицу или заниматься откормом скота.

Ислам запрещает просить у людей без необходимости. Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Человек будет обращаться к людям с просьбами*[206] *до тех пор, пока не явится в День воскресения без единого кусочка плоти на лице».*

Абу Бишр Кубайса ибн аль-Мухарик رضي الله عنه передаёт: «В своё время я взял на себя обязательства по выплате выкупа, а потом пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ с просьбой помочь мне выплатить его. Он сказал: *“Поживи здесь, пока нам не доставят закят, и тогда мы велим выдать тебе то, о чём ты просишь”,* — а потом он сказал: *“О Кубайса, поистине, лишь троим позволено обращаться с подобными*

[206] Речь идет о тех, кого не вынуждает к этому необходимость, поскольку они обладают средствами, достаточными для поддержания жизни.

просьбами: человеку, взявшему на себя обязательства по выплате выкупа, — такому можно просить, чтобы уплатить долг, после чего он должен воздержаться; человеку, которого постигло какое-нибудь бедствие, погубившее его имущество, — такому можно просить, чтобы получить средства для жизни; и, наконец, человеку, который впадёт в такую бедность, что трое разумных людей из числа его соплеменников скажут: ‹Такой-то обеднел до крайности!›, — такому можно просить, чтобы получить средства для жизни, что же касается всех остальных просьб, то они запретны, а получивший что-нибудь в результате обращений с такими просьбами получил нечто запретное!"» [Муслим].

Что же касается земледелия, то речь идёт о договорах об эксплуатации земли: орошении, посадке деревьев и различных культур, а также сдаче её в аренду за деньги, а не за что-то из получаемой с неё продукции. Существуют и другие дозволенные способы, позволяющие получать с неё прибыль. В обоих «Сахихах» приводится хадис о том, что Посланник Аллаха ﷺ оставил земли Хайбара их владельцам при условии, что они будут отдавать ему половину урожая зерновых и фиников. После кончины Пророка ﷺ праведные халифы, мухаджиры и ансары занимались земледелием в обмен на треть или четверть урожая.

Шариат побуждает нас заниматься ремёслами — как старыми, так и современными, потому что это способствует обеспечению нужд мусульманской общины и её возрождению. Кроме того, отпадает необходимость привозить товары из-за границы.

Торговля — особенно в наше время — является одним из важнейших дозволенных способов обогащения. Разумеется, товар должен быть дозволенным и должны соблю-

даться нормы Шариата, касающиеся торговли. Продавец и покупатель должны быть довольны, не должно быть мошенничества, ростовщичества и продажи вещей, о которых неизвестно, будут они существовать или нет, а также продажи того, чего нет или того, что невозможно передать в собственность покупателю, принуждения и обмана, чрезмерного завышения или занижения цен. Кроме того, и покупатель, и продавец должны знать всё необходимое о товаре, возмещении, условиях регистрации (залог, гарантия и так далее). Кроме того, не должно быть монополии, спекуляции, продаж, которые ведут к ростовщичеству, двух сделок в одной, продаж с условием или двумя условиями — хорошо известно, что ислам запретил все перечисленные действия.

К разрешённым в исламе договорам относится договор с правом пользования вещью в течение некоторого времени — например, продажа дома, автомобиля или верхового животного с условием, что продавец будет пользоваться им в течение недели, месяца, полугода или года. Разрешёнными также являются договор об аренде, заканчивающиеся переходом арендованной вещи в собственность арендующего, а также договор о продаже плодов до их созревания и двух параллельных продажах такого рода, и договор о продаже определённой вещи до её изготовления и двух параллельных продажах такого рода, а также договоры о временном и постоянном деловом партнёрстве и другие договоры, заключаемые исламскими банками, если только при их заключении соблюдаются нормы Шариата. Наиболее важными из этих норм является запретность ростовщичества в любой форме, азартных игр и лотереи, как благотворительной, так и любой другой, продажи человеком чего-либо до его приобретения или до полного перехода данной вещи

в его собственность, обвешивание и обмеривание, продажи незаконно присвоенного или украденного имущества и торгового страхования, содержащего в себе ростовщичество, продажу того, о чём неизвестно, будет оно или нет, и элементы азартной игры, и так далее.

К разрешённым в исламе договорам относится вид посредничества между покупателем и продавцом, именуемый маклерством, а также страхование, основанное на жертвовании некоторой суммы на устранение последствий возможных происшествий с вкладыванием остальных денег в какое-нибудь дело и получение от них прибыли. Это называется «пожертвование с условием возмещения».

Что касается свободных профессий или занятий, то это услуги, которые человек оказывает самому себе или обществу. Сюда относится инженерия всех видов и медицина со всеми её ответвлениями, включая ветеринарию и стоматологию, общую терапию, и сложные специальности вроде кардиологии и гастроэнтерологии, а также адвокатская деятельность с участием в судебных процессах любого уровня, в том числе в верховном и апелляционном судах, гражданское, уголовное, административное судопроизводство, и другие виды деятельности, включая искусство, например, каллиграфию, скульптуру и фотографию.

Сюда же относится ручное или машинное производство, в том числе плотничество, кузнечное дело, изготовление обуви, дубление кож, изготовление домашней утвари, украшений и так далее.

Сюда же относятся цехи по ремонту различных приборов и автомобилей.

Эти и подобные им виды деятельности разрешены Шариатом и даже относятся к категории *фард кифайа* (коллективная обязанность), поскольку они нужны для того,

чтобы обеспечить мусульманскую общину всем необходимым и идти в ногу с прогрессом.

Что же касается должностей, установленных государством, то они бывают трёх видов в соответствии с видами власти: законодательной, судебной и административной (работа различных министерств). К этой категории относятся должности, связанные с судопроизводством, образованием и религией. Сегодня, когда так тяжело найти работу, очень многие люди желают, чтобы государство предоставило им работу, назначив на определённую должность, и они могли нормально жить и регулярно получать зарплату. Это разрешено Шариатом, однако при соблюдении двух условий: назначать можно только людей, чей профессиональный уровень соответствует той должности, которую им предстоит занять, и работник должен исполнять возложенные на него обязанности должным образом, в соответствии с графиком и установленным порядком. Заработная плата будет дозволенной для человека только в том случае, если он выполняет свои обязанности и ничего не берёт из общественного имущества.

Ислам даёт нам много разных указаний относительно деятельности такого рода, поскольку она имеет большое значение и речь идёт о благе всего общества. Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Поистине, Аллах — Слышащий, Видящий»** (4:58).

А Пророк ﷺ сказал, обращаясь к наместникам: *«Любому рабу, которому Аллах вверил паству, и на момент своей смерти он не заботился о ней должным образом, Аллах запретит вход в Рай»* [Аль-Бухари; Муслим].

А в другой версии этого хадиса сказано: *«…и он не относился к ней чистосердечно, тот не ощутит благоухания Рая».*

А в версии ат-Табарани говорится: *«… и он не старался для них и не проявлял чистосердечия к ним…».*

А в другой версии говорится: *«… не проявлял к ним такого же чистосердечия, какое проявляет к самому себе, и не старался для них так же, как старается для самого себя, не войдёт с ними в Рай».*

А в другом хадисе сказано: *«Кому Аллах вверил что-то из дел мусульман, а он не заботился об их нуждах и потребностях, в Судный день Всевышний Аллах не станет заботиться о его потребностях и оставит его вместе с его нуждой»* [Абу Давуд (приведена его версия); аль-Хаким (хадис с безупречным иснадом); ат-Тирмизи].

Что же касается исполнения работником возложенных на него обязанностей должным образом, то Абу Зарр передаёт: «Однажды я сказал: “О Посланник Аллаха, не назначишь ли ты меня управлять чем-либо?”, — он же ударил меня рукой по плечу, а потом сказал: *“О Абу Зарр, поистине, ты слаб, а она* [власть] *— ответ-ственность, и в День воскресения она обернётся позором и сожалением для любого, кроме тех, кто взял её по праву и исполнит должным образом то, что ему положено будет делать”»* [Ахмад; Муслим].

Взятки чиновникам и правителям

К основным нормам Шариата, связанных с должностями, относится запрет давать взятки или дарить что-либо чиновнику. Абу Хурайра ﷺ передаёт: «Посланник Аллаха ﷺ проклял тех, кто даёт и берёт взятки в обмен на решения»

[Ат-Тирмизи (хороший хадис); Ибн Хиббан; аль-Хаким. Со слов Абу Хурайры].

А аль-Хаким добавил: «…и того, кто обогащается за их счёт…». А Саубан передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ проклял дающего и берущего взятки, а также посредника между ними.

Подарок, преподнесённый чиновнику, приравнивается к взятке, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Подарок наместникам — вероломство»* [Аль-Байхакы; Ибн ‘Ади].

Абу Давуд приводит такой хадис: «Если мы поручили человеку какое-нибудь дело, определив ему плату за это и отдав её ему, и после этого он взял что-то у людей — это вероломство». А Абу Хумайд ‘Абду-р-Рахман ибн Са‘д ас-Са‘иди رضي الله عنه передаёт: «В своё время Пророк ﷺ поручил одному человеку из племени аль-Азд по имени Ибн аль-Лютбийа, заниматься сбором закята. Вернувшись[207], он сказал: “Это — вам, а это было подарено мне”. Тогда Посланник Аллаха ﷺ поднялся на минбар, воздал хвалу Аллаху, восславил Его, а потом сказал: *“Поистине, я назначаю одного из вас заниматься тем делом, которое поручил мне Аллах, а он приходит и говорит: ‹Это — вам, а это — подарок, который мне преподнесли›! Почему не остался он в доме своего отца и своей матери, дожидаясь этого подарка, если он говорит правду?! Клянусь Аллахом, если кто-нибудь из вас возьмёт себе хоть что-то, не имея на это права, в День воскресения он обязательно встретит Всевышнего Аллаха, таща это на себе! И, поистине, ни за что не признаю я[208] ни одного из вас, если встретит он Аллаха, неся на себе ревущего*

[207] То есть: вернувшись с собранными деньгами и скотом.

[208] Пророк ﷺ предупреждает, что таким людям в День воскресения будет отказано в его заступничестве.

верблюда, мычащую корову или блеющую овцу!”, — после чего Пророк ﷺ воздел руки к небу, подняв их так высоко, что стала видна белизна его подмышек, и сказал: *“О Аллах, донёс ли я?”*» [Аль-Бухари; Муслим].

Однако если взятка является единственным способом добиться соблюдения своего права или отвести от себя притеснение и несправедливость, то её можно дать — поскольку существует необходимость. В этом случае грех ляжет на того, кто берёт взятку.

2. Запретные способы обогащения. Настоящий мусульманин отдаляется от всех запретных способов обогащения, потому что они наносят вред ему самому, его семье и его потомству, и в них нет благословения. Всё, что он возьмёт в этом случае из частных средств или из общественных, будет запретным, ведь это присвоение чужого имущества без права.

Шариат запретил нам обогащаться подобными способами. Всевышний сказал: **«Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех»** (2:188).

К запретным способам приобретения имущества относится воровство, незаконное присвоение и грабёж. Всевышний Аллах сказал: **«Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах — Могущественный, Мудрый»** (5:38).

А Пророк ﷺ сказал: «[В День воскресения] *вокруг шеи несправедливо захватившего пядь земли обовьют собранное с семи земель*» [Аль-Бухари; Муслим. Со слов ‘Аиши].

А в другой версии этого хадиса сказано: *«Вокруг шеи несправедливо захватившего пядь земли обовьют в День воскресения собранное с семи земель»* [Аль-Бухари; Муслим].

Запрещается присваивать чужое имущество без права, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Остерегайтесь притеснения, ибо в Судный день оно обернётся густым мраком*[209]*»* [Муслим. Со слов Джабира].

Он также сказал:*«Настоящий мусульманин — тот, кто не причиняет вреда другим мусульманам своим языком и своими руками»* [Аль-Бухари; Муслим].

Пророк ﷺ также сказал: *«Не дозволено брать что-либо из имущества мусульманина, кроме того, что он отдаёт добровольно»* [Ахмад; аль-Байхакы; ад-Даракутни. Со слов Са‘ида аль-Худри].

А Абу Зарр аль-Гифари передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Не разрешается человеку доить скот другого иначе как с его разрешения»* [Малик; аль-Бухари; Муслим; Абу Давуд; Ибн Маджа].

3. Причинение вреда другим людям. Запрещено ущемлять права людей как имущественные, так и моральные: запрещено покушаться на их жизнь и имущество и задевать их честь, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Нельзя причинять вред кому-либо первым или в ответ»*[210]. То есть нельзя причинять вред людям ни в случае, если они тебе ничего не сделали, ни в случае, если они причинили тебе вред. Кто причиняет вред своему брату, тот поступает с ним несправедливо и притесняет его, а это запрещено. Однако человек имеет право отвечать на притеснение, защищаться и карать за него. Всевышний сказал: **«Нет укора тем, которые мстят после того, как с ними поступили несправедливо»** (42:41).

[209] В хадисе употреблены два однокоренных слова: зульм (притеснение) и зулюмат (мрак).

[210] Аль-Хаким; аль-Байхакы; ад-Даракутни. Со слов Абу Са‘ида аль-Худри ؓ.

Всевышний также сказал: **«Аллах не любит, когда злословят вслух, если только этого не делает тот, с кем поступили несправедливо»** (4:148).

Пророк ﷺ сказал во время прощального хаджа: *«Поистине, ваша кровь, имущество и честь должны быть неприкосновенными для вас…»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Абу Бакры ﵁].

А в другом хадисе сказано: *«Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цены*[211]*, откажитесь от взаимной ненависти, не отворачивайтесь друг от друга, и будьте братьями, о рабы Аллаха! И пусть никто из вас не перебивает торговлю другому! Мусульманин мусульманину брат, и не должен он ни притеснять его, ни оставлять без поддержки, ни относиться к нему с презрением, а богобоязненность — здесь, богобоязненность — здесь!»* При этом Пророк ﷺ трижды указал себе на грудь, а потом сказал: *«Достаточно зла совершает тот, кто презирает своего брата-мусульманина! Для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными жизнь, честь и имущество другого мусульманина»*[212].

Работа женщины в доме и за его пределами

Труд — величие, честь и достоинство. Он занимает свободное время, гонит прочь скуку и уберегает от пустословия. Трудиться должны и мужчины, и женщины. Социологи говорят: «Хочешь погубить человека — оставь его без рабо-

[211] Речь идет о том случае, когда человек завышает цену для того, чтобы другие люди услышали и тоже подняли цену, то есть он искусственно поднимает цену на рынке на какой-то товар.

[212] Ахмад; аль-Бухари в «Аль-адаб аль-муфрад»; аль-Байхакы; аль-Куда‘и.

ты». К тому же Всевышний Аллах не любит тех Своих рабов, которые не заняты чем-то полезным, потому что Он любит, когда человек самоутверждается, трудясь и принося пользу себе и своей общине, и не любит, когда человек расслабляется и становится ленивым, отказываясь трудиться, преодолевать жизненные трудности и исполнять свои обязанности.

Поскольку ислам справедлив, то и обязанности между мужчиной и женщиной он распределил справедливо, в соответствии с природой и устройством каждого из них и их возможностями. На женщину он возложил домашние дела, а на мужчину — работу за пределами дома, и именно так Пророк ﷺ распределил обязанности между ‘Али и Фатымой (да будет доволен Аллах ими обоими).

В доме у женщины много разных дел, связанных с приготовлением пищи, рукоделием (вязанием, вышиванием, шитьём и так далее), расширением кругозора и приобретению полезных навыков и знаний, чтением Корана, изучением норм Шариата с помощью изучения толкований Корана, хадисов, жизнеописания Пророка ﷺ, фикха, ‘акыды и так далее.

Что же касается работы женщины вне дома, то изначально она имеет на это право. Женщина может заниматься земледелием (это касается женщин, живущих в сельской местности), торговлей, изготовлением чего-нибудь, а также занимать государственную должность, однако при соблюдении следующих условий:

1. Она должна одеваться в соответствии с требованиями Шариата, то есть ей разрешается оставлять открытым лицо и кисти рук (если нет опасности искушения). Такая одежда предписана ради оберегания чести женщины и её нравственности, и для того, чтобы перекрыть пути,

ведущие к искушению и пороку. Кроме того, скромная и скрывающая тело одежда позволяет задать нужный тон отношениям женщины с посторонними мужчинами. Однако это предписание не снимает с женщины и мужчины обязанности опускать взор и стараться не смотреть друг на друга. Всевышний Аллах сказал: **«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы** [от прелюбодеяния, а также от посторонних взглядов]**. Так будет чище для них. Поистине, Аллаху ведомо о том, что они творят. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы** [от прелюбодеяния, а также от посторонних взглядов]**. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свёкров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестёр, или своих женщин…»** (24:30–31).

Женщина не должна наряжаться при выходе из дома, поскольку в аяте сказано: **«…не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества»** (33:33).

2. Женщина должна выходить из дома только с разрешения мужа или покровителя. То есть она может ходить на работу только с разрешения отца, деда или мужа, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества»** (4:34).

3. В этой работе должна быть необходимость. Согласно Шариату, на женщину не возлагается обязанность

содержать кого-либо, независимо от того, кто она: мать, жена, дочь или сестра — её саму обязан содержать её покровитель. Если же она нуждается в средствах к существованию (например, по причине смерти мужа или если его заработка не хватает им, чтобы прожить) или же она ощущает потребность работать, чтобы заполнить досуг или скрасить своё одиночество (если она не замужем), то она имеет право работать за пределами дома, при условии, что в этой работе не будет ничего запретного. Правило гласит: «Необходимость делает запретное дозволенным» и «Потребность приравнивается к необходимости, независимо от того, общая она или индивидуальная», а также: «Необходимость определяется её степенью», хотя за основу принимается запрет работать вне дома для женщины, поскольку Всевышний сказал: **«Оставайтесь в своих домах»** (33:33).

К случаям необходимости относится торговля, обучение, свидетельство, необходимость предстать перед судом. В любом случае, женщине на работе не разрешается оставаться наедине с посторонним мужчиной в комнате или в кабинете, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Не должен мужчина оставаться наедине с женщиной, которая не дозволена ему, если только он не является её родственником* [махрам][213]*, ибо третьим с ними будет Шайтан»* [Ахмад. Со слов ‘Амира ибн Раби‘а. Существуют и другие версии этого хадиса].

Работающей женщине запрещено отправляться в командировки, если при этом ей придётся преодолеть расстояние в 85 или 89 километров, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Не дозволяется женщине, верующей в Аллаха и в Последний день, отправляться в путешествие на расстояние*

[213] Имеется в виду родство, из-за которого мужчина не имеет права жениться на женщине до конца жизни.

трёх и более дней пути, без сопровождения отца, мужа или близкого родственника[214]» [Муслим; ат-Тирмизи; Абу Давуд; Ибн Маджа].

Ей также запрещается жить одной, то есть отдельно от всех родственников, потому что в этом случае велика опасность того, что кто-нибудь причинит ей вред, или же она впадёт в искушение. Молодой девушке также запрещается жить одной и отправляться в другую страну, например, для обучения, поскольку в наши дни её подстерегает слишком много опасностей и искушений.

4. Работа должна быть разрешённой и одобряемой Шариатом. Женщина может заниматься земледелием, торговлей, работать на производстве или занимать государственную должность, если только эта работа не сопряжена с чем-то запретным.

Голос женщины, которой приходится говорить на работе, не является ‘аурой, согласно четырём мазхабам[215].

5. Работа должна соответствовать природе и устройству женщины и её предназначению. Ей не разрешается заниматься строительством, кузнечным делом, металлодобычей и работать в шахтах и на рудниках, а также управлять поездом или самолётом, подметать улицы и работать в области машиностроения и агроинженерии. Для подобной работы нужна крепость и физическая сила, которой женщина не обладает. Эти занятия подходят для мужчины. А Ибн ‘Аббас ﵄ передаёт: «Посланник Аллаха ﷺ проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам» [Аль-Бухари; Абу Давуд; ат-Тирмизи; Ибн Маджа].

214 Речь идет о родственнике категории махрам.
215 Кашшаф аль-кана‘. Т. 1. С. 232.

Женщине не разрешается занимать пост главы государства или премьер-министра, судьи в уголовном, гражданском и административном судах и главнокомандующего — и не потому, что она не способна справляться с такой работой, а в качестве облегчения для неё. Ведь это огромная ответственность, к тому же речь идёт об интересах целого общества. Абу Бакра ﵁ передаёт, что когда Посланнику Аллаха ﷺ сообщили о том, что персы сделали своим правителем дочь Хосроя, он сказал: *«Никогда не преуспеет народ, поручивший править собой женщине»* [Аль-Бухари; ат-Тирмизи; ан-Насаи]. Это — правило, и мы должны смотреть на него, а не на редкие исключения, и учитывать исход всего дела, а не кратковременный успех в некоторых областях.

Таково мнение большинства факыхов — ханафитов, маликитов, шафиитов и ханбалитов[216]. Что же касается должности министра, то большинство факыхов — и я вместе с ними — считают, что женщина также не должна занимать эту должность. Абу Ханифа и Ибн аль-Касим из числа маликитов (однако наиболее правильна в маликитском мазхабе противоположная версия) считают, что женщина может быть судьёй, когда речь идёт о гражданских, а не об уголовных делах, то есть о тех, в которых её свидетельство принимается. Однако многие ханафиты понимают это мнение Абу Ханифы так: если женщина выносит судебное решение, оно подлежит исполнению, однако тот, кто назначил её на должность судьи, берёт на себя грех. А Ибн Джарир ат-Табари и Ибн Хазм из числа захиритов считают, что женщина имеет право быть судьёй в любых делах[217]. На самом деле мнение ханафитов совпадает с мнением

[216] Мугни аль-мухтадж. Т. 3. С. 433, 437, 445.

[217] Аль-бадаи‘. Т. 7. С. 3; Радд аль-мухтар. Т. 5. С. 440.

большинства факыхов, если только мы не оставим слова аль-Касани о разрешённости назначения женщины на должность судьи без истолкования.

Женщине-мусульманке, боящейся Всевышнего Аллаха и исполняющей Его веления, следует работать в тех областях, где она действительно нужна — например, в области образования и медицины, особенно акушерства и гинекологии. Таково мнение маликитов, шафиитов, ханбалитов и некоторых ханафитов[218].

А теперь подведём итог. Женщине разрешается занимать государственные должности, однако в соответствии с принципами ислама и его морально-этическими нормами. Её деятельность не должна ограничиваться домашними делами, если она нуждается в том, чтобы работать вне дома. При этом она не должна находиться вместе с мужчинами, общаться с ними или открывать части тела, которые должны быть закрыты, и она не должна оставаться наедине с другим работником в комнате или рабочем кабинете, поскольку Шариат запрещает женщине оставаться наедине с посторонним мужчиной. Это с шариатской точки зрения.

А если рассматривать этот вопрос с социальной точки зрения, то уже давно доказано, что женщина, устраиваясь на работу, в большинстве случаев занимает место, которое мог бы занять мужчина, и мужчины остаются без работы. Результатом нередко становится распад семьи и беспризорность детей.

[218] Хашийат ад-Дусукы. Т. 3. С. 8; Аль-бадаи‘. Т. 6. С. 20.

§ 5. ИМУЩЕСТВО И СОБСТВЕННОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМА

Имущество в исламе — средство, а не цель, и оно нужно человеку, чтобы уберечь себя, свою семью и своих детей от запретного, сохранить своё человеческое достоинство и не делать ничего постыдного и унизительного. Ислам разрешает частную собственность и пользование имуществом, однако при условии, что получать пользу от своего имущества и преумножать его человек будет только дозволенными способами. Он должен также стремиться приносить пользу обществу и всей мусульманской общине, поскольку он занимает в этом обществе определённое место и у него есть обязанности перед другими мусульманами. Имущество даётся нам во временное пользование, и мы — наместники Всевышнего, которым поручено распоряжаться этим имуществом, перемещать его, если это необходимо, задей-ствовать и преумножать. Всевышний Аллах сказал: **«Веруйте в Аллаха и Его Посланника и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение. Тем же из вас, которые уверовали и расходовали, уготована великая награда»** (57:7).

Настоящим владельцем всего имущества является Всевышний Аллах. Он сказал: **«Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле»** (2:284).

Всевышний также сказал: **«Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй, и Аллах способен на всякую вещь»** (3:189).

То есть само имущество принадлежит Всевышнему, а нам дано право пользования им. Соответственно, наша собственность имеет ряд особенностей:

1. Наше владение имуществом не абсолютно, то есть с ним связано множество различных условий, которые стали проявлением заботы Аллаха о всеобщем благе. Так, мы обязаны расходовать часть своего имущества на пути Аллаха — выплачивать закят, подавать милостыню, исполнять данные обеты и совершать жертвоприношения, а также расходовать на борьбу на пути Аллаха ради защиты мусульманской общины, сохранности её послания и распространения её призыва, обращённого ко всему человечеству, по всему миру.

2. Богатство обычно приводит к порочности и нечестию, и человек в большинстве случаев расходует своё богатство на порицаемое и запретное, ослушиваясь Всевышнего, и мы видим множество свидетельств этого. Об этом нам сообщил Всевышний: **«Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чём не нуждается. Но к твоему Господу предстоит возвращение»** (96:6–8).

Это вполне соответствует действительности.

Человек, видя, что он богат, начинает притеснять других и поступать с ними несправедливо. Им овладевает жадность, и он стремится увеличить своё богатство любой ценой. Такие люди создают монополии, совершают действия, наносящие вред обществу, и преступают законы Всевышнего в распоряжении своим имуществом. И ради того, чтобы уменьшить жадность человека и чтобы его бо-

гатство не делало его высокомерным, Шариат побуждает нас расходовать наше имущество на благие дела, принося пользу себе и помогая близким — мы не должны забывать о том, что на самом деле это имущество принадлежит не нам, и мы только пользуемся им, и оно помогает нам снискать довольство Всевышнего. Аллах сказал: **«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов»** (2:177).

3. Всевышний Аллах разрешил нам использовать богатство, однако умеренно и разумно. Всевышний сказал: **«Он — Тот, Кто сотворил для вас всё, что на земле…»** (2:29). То есть всё, что есть на поверхности земли и в её недрах, включая полезные ископаемые и энергетические ресурсы, предназначено для нас, чтобы мы пользовались им, извлекали из земли её богатства и состязались в этом друг с другом. Однако при этом мы не должны враждовать, завидовать или питать злобу друг к другу, и распределять дарованное нам мы должны по справедливости

4. Мусульманин должен стремиться приобретать своё имущество только дозволенными способами. Он не должен воровать, обманывать, мошенничать, эксплуатировать других или принуждать их отдать ему что-то из принадлежащего им, присваивать чужое имущество, заниматься грабежом и участвовать в сомнительных сделках — иными словами, забирать у людей их имущество незаконным путём. Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Не пожирайте имущества друг друга незаконно,**

а только путём торговли по обоюдному вашему согласию» (4:29).

В этом аяте говорится о том, чего делать не следует. А в следующем аяте речь идёт о том, что мы должны делать. Всевышний сказал: **«О люди! Вкушайте из всего, что на земле то, что дозволено и чисто, и не следуйте по стопам Шайтана. Поистине, он для вас — явный враг»** (2:168).

Пророк ﷺ также побуждает нас вкушать благое и избегать скверного: *«Поистине, Аллах — Благой, и Он не принимает ничего, кроме благого, и, поистине, Аллах повелел верующим то же, что повелел Он и посланникам. Всевышний сказал:* **“О посланники! Вкушайте благое и совершайте благие дела”**. *Всевышний также сказал:* **“О те, кто уверовал! Вкушайте из** [того] **благого, чем Мы наделили вас...”»**. А потом Пророк ﷺ упомянул о покрытом пылью человеке с всклокоченными волосами, который уже долго находится в пути и воздевает руки к небу, повторяя: «О Господь!», — а потом Пророк ﷺ сказал: *«Однако пища его запретна, и питьё его запретно, и одежда его запретна, и вскормлен он был запретным, так как же может быть дан ответ* [на его мольбу]*?!»* [Муслим; ат-Тирмизи].

Чтобы имущество было благим, из него следует выплачивать закят и расходовать часть его ради того, чтобы снискать довольство Аллаха. Всевышний сказал: **«Они выделяли известную долю своего имущества для просящих и обездоленных»** (51:19).

5. Мусульманин должен использовать своё богатство так, чтобы оно приносило пользу ему и его общине. Копить богатство, никак не используя его и не выплачивая с него закят, запрещается, и людей, которые поступают так, ожидает мучительное наказание. Всевышний Аллах сказал:

«Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями. В тот день они [накопленные ими сокровища] **будут раскалены в огне Геенны, и ими будут заклеймёны их лбы, бока и спины. Им будет сказано: “Вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили!”»** (9:34–35).

Запрет накапливать богатства, не используя их, призван воспрепятствовать появлению в обществе прослойки богачей, расходующих свои средства на запретное и порицаемое в исламе и расточительствующих. Накопительство и порок неотделимы друг от друга. Это подтверждает и история Каруна: **«Поистине, Карун** [Корей] **был соплеменником Мусы, но притеснял их. Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи от них были обременительны даже для нескольких силачей. Соплеменники сказали ему: “Не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих. Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире! Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие”»** (28:76–77).

Второй аят содержит в себе четыре основополагающих принципа исламской экономики: нужно стремиться к довольству Аллаха в выборе работы и расходовании средств; нужно трудиться для мира этого и не пренебрегать им, поскольку он — нива для мира вечного; нужно приобретать и расходовать средства наилучшим образом; нужно остерегаться любых видов порока и причинения вреда другим посредством превращения денег в средство управления людьми или способ удовлетворения своих желаний и страстей.

Эти четыре принципа подтверждает и сура «Предвечернее время»: **«Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, кроме тех, которые уверовали, совершали благие деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!»** (103:1–3).

6. Расходовать имущество следует умеренно и постепенно. Следует найти золотую середину между скупостью и расточительством. Мусульманин должен расходовать на себя, свою семью, своих родственников и помогать нуждающимся. Всевышний сказал: **«Не позволяй своей руке быть прикованной к шее** [не будь скуп]**, и не раскрывай её во всю длину** [не расточительствуй]**, а не то останешься порицаемым и опечаленным»** (17:29).

А Пророк ﷺ сказал: *«Подавайте милостыню»*. Тогда один человек сказал: «У меня есть динар». Пророк ﷺ сказал ему: *«Потрать его на себя»*. Он сказал: «У меня есть ещё один». Он сказал: *«Потрать его на свою жену»*. Этот человек сказал: «У меня есть ещё один». Он сказал: *«Потрать его на своих детей»*. Он сказал: «У меня есть ещё один». Он сказал: *«Потрать его на своего слугу»*. Он сказал: «У меня есть ещё один». Пророк ﷺ сказал: *«Ты лучше знаешь, куда его потратить»* [Ахмад; Абу Давуд; ан-Насаи; аль-Хаким]. Следуя этому хадису, учёные говорят: «Начинай с себя, а потом — с тех, кто на твоём иждивении».

Что же касается помощи попавшим в беду и нуждающимся, то Пророк ﷺ сказал об этом: *«Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей Дня воскресения, тому, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит положение его и в мире этом, и в мире вечном…»* [Муслим. Со слов Абу Хурайры].

А в другой версии этого хадиса говорится: *«Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей Дня воскресения, тому, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит положение его и в мире этом, и в мире вечном, а того, кто покроет мусульманина*[219]*, Аллах покроет и в мире этом, и в мире вечном. Аллах будет оказывать помощь рабу, пока сам он оказывает помощь брату своему»*[220].

Кто тратит свои средства на благие дела, тому окружающие люди завидуют белой завистью, и сердца их склоняются к нему. Пророк ﷺ сказал: *«Не следует завидовать никому, кроме двоих: человека, которому Аллах даровал богатство и возможность потратить его без остатка должным образом, и человека, которому Аллах даровал мудрость и который судит на основании её и передаёт её другим»*.

7. Человек не должен отличаться от своих слуг и тех, кто ниже его по положению. Ислам велит каждому состоятельному человеку не выделяться среди людей — например, своих слуг и работников и не считать, что он — лучше бедных, и не смотреть на людей свысока. Пророк ﷺ сказал: *«Ваши рабы являются вашими братьями, которых Аллах сделал подвластными вам, так пусть же тот, кто владеет братом своим, кормит его тем же, что ест сам, и одевает его так же, как одевается сам. Не поручайте ему ничего непосильного для него, а если поручите ему нечто трудное, то помогайте ему»* [Аль-Бухари].

[219] Имеется в виду, что человек не рассказывает людям о проступках и ошибках другого мусульманина.

[220] Муслим; Абу Давуд; ат-Тирмизи (приведена его версия); ан-Насаи; Ибн Маджа; аль-Хаким. Достоверный хадис, соответствующий условиям аль-Бухари и Муслима, со слов Абу Хурайры.

Похожий смысл имеют Слова Всевышнего: **«Аллах возвысил одних из вас над другими посредством богатства и удела. Но те, которым дарован больший удел, не хотят отдавать его своим рабам, чтобы они не уравнялись с ними. Неужели они отвергают милость Аллаха?»** (16:71).

8. Человек должен благодарить Всевышнего за дарованное ему богатство и проявлять скромность — это оберегает имущество человека. Кто благодарит Всевышнего за дарованное ему, то уберегает своё имущество от исчезновения и способствует увеличению своего удела. Всевышний Аллах сказал: **«Если вы будете благодарны, то Я одарю вас ещё большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки»** (14:7).

Кто ведёт себя скромно по отношению к Всевышнему, того Он возвышает, а кто ведёт себя скромно по отношению к людям, к тому они хорошо относятся и обращаются к Аллаху с мольбой за него. Пророк ﷺ сказал: *«Милостыня не уменьшает имущества, и не добавит Аллах рабу Своему за прощение* [кого-либо] *ничего, кроме величия, и кто бы ни проявил скромность по отношению к Аллаху, Аллах обязательно возвышает его»* [Муслим. Со слов Абу Хурайры].

А Абу Зарр передаёт: «Мой любимейший друг наказал мне, чтобы я не смотрел на тех, кто выше меня по положению, и смотрел на тех, кто ниже меня, и он наказал мне любить бедных и приближаться к ним, и он наказал мне поддерживать связи с родственниками, даже если они от меня отвернутся…» [Ат-Табарани; Ибн Хиббан].

§ 6. ОТНОШЕНИЯ МУСУЛЬМАН С НЕМУСУЛЬМАНАМИ

Мусульманин и мусульманка — это солнце, сияющее в любое время. Они призывают к религии Аллаха с удивительной искренностью и подают прекрасный пример своим единоверцам и людям, исповедующим другую религию. Добро бьёт ключом из их сердец, и они относятся к другим людям доброжелательно и с уважением, и строят взаимоотношения с ними на основе справедливости и благодеяния.

Всевышний Аллах создаёт людей разными, и среди них есть хорошие и скверные, красивые и некрасивые, верующие и неверующие, творящие добро и творящие зло, — такова мудрость Всевышнего и Его воля, и мы не должны роптать и возражать. Всевышний сказал: **«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей к вере? Ни один человек не уверует без дозволения Аллаха. Он обрушивает ярость на тех, кто не разумеет»** (10:99–100).

Этот аят вырвал из сердца мусульманина фанатизм и злобу с корнем, и заменил их светом веры по воле Всевышнего, упованием на Него и снисходительностью, благодаря которой мусульманин, видя разные религии и вероучения, не спорит с их последователями и не спешит возражать им.

Снисходительность и терпимость, укоренившиеся в сердце мусульманина способствуют взаимопомощи и взаимной симпатии, и не только между мусульманами, но и между людьми вообще.

Случается, что мусульманин живёт по соседству с немусульманином. Как же он должен строить с ним отношения?

Благородный Коран определил те рамки, в которых должна находиться связь мусульманина с немусульманином: это должно быть не просто мирное сосуществование, а дружественные отношения. Таково возвышенное предписание ислама, заставляющее мусульманина быть всегда выше любых происходящих событий. Всевышний Аллах сказал о немусульманах, настроенных дружелюбно или враждебно по отношению к мусульманам: **«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Поистине, Аллах любит беспристрастных. Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с вами из-за религии, выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут их себе в помощники и друзья, являются несправедливыми»** (60:8–9).

Если речь идёт о мирно настроенных немусульманах, живущих вместе с мусульманами на их общей родине, то к ним следует относиться с симпатией и уважением и делать им добро, а не просто проявлять справедливость. Ведь они не относятся к мусульманам враждебно, не сражаются с ними и не изгоняют их из их жилищ… Если же речь идёт о враждебно настроенных немусульманах, живущих не на земле мусульман, то им не стоит доверять — наоборот, их следует остерегаться, поскольку от них можно ожидать

чего угодно, и они не заслуживают симпатии и того, чтобы с ними советоваться. Об этом говорится в аяте: **«О те, которые уверовали! Не берите врага Моего и врага вашего своим покровителем и помощником. Вы устремляетесь к ним с любовью, хотя они не веруют в истину, которая явилась вам, и изгоняют Посланника и вас за то, что вы веруете в Аллаха, вашего Господа»** (60:1).

Если они нападут на нас, мы обязаны сражаться с ними, и если они ущемляют наши права и ведут себя агрессивно по отношению к нам, мы ни в коем случае не должны попустительствовать им.

Немусульмане, проживающие на землях мусульман, являются такими же гражданами, и обладают такими же правами, в том числе и политическими, как и мусульмане, и у них такие же обязанности. То есть им даровано то же, что и нам, и на них возложено то же, что и на нас. Пророк ﷺ сказал: *«Кто притеснил муахида*[221]*, ущемил его право, возложил на него то, что ему не по силам, или взял у него что-либо против его воли, я буду приводить доводы против него в Судный день»* [Абу Давуд].

Если между немусульманами и мусульманином возникает спор на тему религии и пророчества, мусульманин ведёт с ними дискуссию мягко и терпеливо, стараясь не задевать их чувства и не создавать поводов для взаимной неприязни и вражды. Ведь Всевышний Аллах сказал: **«Призывай на путь Господа с мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом. Поистине, твой Господь лучше знает тех, кто сошёл с Его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путём»** (16:125).

---

[221] То есть не мусульманина, заключившего мирный договор с мусульманами и находящегося на их территории.

Веление вести с ними спор наилучшим образом подтверждает другой аят: **«Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо. Скажите: “Мы уверовали в то, что ниспослано нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог — один, и мы покоряемся только Ему”»** (29:46).

Нет ничего страшного в том, чтобы есть и пить вместе с людьми Писания, при условии, что еда и питьё дозволенные (*халяль*). Мусульманину разрешается жениться на женщинах из числа людей Писания, однако мусульманка не может выйти замуж за немусульманина, потому что связь между супругами должна быть прочной, а в данном случае всё как раз наоборот. Мусульмане верят во всех пророков и посланников, тогда как люди Писания не признают пророчество Мухаммада ﷺ, и между супругами могут возникнуть разногласия на этой почве. Со временем эти разногласия умножатся, пропасть между супругами будет становиться всё больше, и, в конце концов, их совместная жизнь станет невозможной, и семья распадётся из-за различия религиозных убеждений. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал: **«Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им, а также вам дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас, если вы выплатите им вознаграждение [брачный дар], желая сберечь целомудрие, не распутствуя и не беря их себе в подруги»** (5:5).

Если немусульмане, живущие на территории мусульман, желают вступить в войска и пройти военную подготовку на случай нападения врагов, то в этом нет ничего

страшного, и это не представляет никакой угрозы для мусульман.

Мусульмане имеют право пользоваться услугами последователей других религий и их опытом в области земледелия, производства, торговли и медицины и приглашать их к себе на работу. Таково согласное мнение имамов четырёх мазхабов. Однако это разрешается при условии, что работать они будут под руководством мусульман. Пророк ﷺ обратился к язычнику по имени ‘Абдуллах ибн Урайкыт с просьбой показать ему дорогу во время своего переселения. А во время битвы при Хунайне он прибегнул к помощи другого немусульманина — Сафвана ибн Умаййи. Аз-Зухри передаёт, что Пророк ﷺ воспользовался помощью нескольких иудеев во время похода на Хайбар, и оделил их [Абу Давуд в «Аль-марасиль»].

§ 7. ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ

Ислам предписал своим последователям хорошо обращаться с животными ещё пятнадцать веков назад, обязав тех, кто держит животных, кормить и поить их, и лечить их в случае болезни. В исламском государстве были лечебницы для животных. Одна из них находилась на территории современного стадиона в центре Дамаска, где сегодня находится Государственный выставочный центр. Ислам запретил убивать больное животное с целью избавиться от него. Животное разрешается убить только в том случае, если доказано, что оно приносит вред или опасно для людей.

Вот некоторые предписания ислама, касающиеся животных:

— Ибн Сирин передаёт, что ‘Умар ﵁ увидел человека, который тащил овцу за ногу к месту заклания, и сказал ему: «Горе тебе! Веди её к смерти хорошим способом!» [‘Абду-р-Раззак].

— Абу Йа‘ля Шаддад ибн Аус ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине, Аллах предписал всё делать хорошо, и если вы убиваете*[222]*, то делайте это наи-*

[222] Речь идет о казни человека или об убийстве на войне. Имеется в виду, что не следует причинять человеку мучения.

лучшим образом и если вы режете животное, делайте это наилучшим образом, и пусть один из вас хорошо наточит свой нож и не причиняет животному страданий» [Муслим].

— Ибн Мас‘уд передаёт: «Однажды, когда мы вместе с Посланником Аллаха ﷺ совершали один из походов, он удалился по своей надобности, а мы увидели красную птицу с двумя птенцами. И мы взяли её птенцов, а эта птица приблизилась к нам и стала летать вокруг, хлопая крыльями. Вернувшись, Пророк спросил: *“Кто заставил страдать эту птицу и её птенцов?! Верните их ей!”* Когда же он увидел муравейник, который мы сожгли, то спросил: *“Кто сжёг это?”* Мы ответили: “Мы”. Тогда Пророк ﷺ сказал: *“Никто, кроме Господа огня, не должен подвергать других мукам огня!”*» [Абу Давуд].

— Пророк ﷺ вытер слёзы верблюда и сказал его владельцу: *«Разве ты не боишься Аллаха в отношении этого бессловесного животного, которого Аллах сделал подвластным тебе?! Поистине, он пожаловался мне на то, что ты заставляешь его голодать и изнуряешь его работой!»* [Ахмад; Абу Давуд].

— Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Одна женщина была подвергнута мучениям в Огне за кошку, которую она держала взаперти и не кормила её и не позволяла ей поедать живность, ползающую по земле,* [пока та не издохла]» [Аль-Бухари].

— Сахль ибн аль-Ханзалиййа رضي الله عنه передаёт: «Как-то раз Посланник Аллаха ﷺ, проходивший рядом с верблюдом, живот которого от голода подтянуло к спине, остановился и сказал: *“Побойтесь Аллаха в отношении этих бессловесных животных! Ездите на них верхом, если они здоровы, и ешьте их мясо, если они здоровы”*» [Абу Давуд; Ибн Хузейма].

— Ибн ‘Аббас передаёт, что однажды Пророк ﷺ проходил мимо осла, на морде которого было поставлено клеймо, и сказал: *«Да проклянёт Аллах того, кто поставил это клеймо!»* [Муслим].

— Абу Хурайра ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Как-то одного человека, шедшего по дороге, стала мучить жажда. Он нашёл колодец, спустился к воде и напился, а когда выбрался наружу, неожиданно увидел перед собой собаку, которая высовывала язык и ела от жажды влажную землю. Этот человек сказал себе: “Эту собаку жажда мучит так же, как мучила она и меня”, — после чего он снова спустился к воде, наполнил ею свой башмак, взял его в зубы и не выпускал его изо рта, пока не выбрался наверх. Он напоил собаку, и Аллах отблагодарил его за это, простив ему его грехи”*. Люди спросили: “О Посланник Аллаха, разве нам полагается награда и за животных?” Он сказал: *“Награда полагается за всё живое”»* [Аль-Бухари; Муслим].

— ‘Абдуллах ибн ‘Умар проходил мимо группы людей, которые превратили курицу в мишень и стреляли в неё из луков, как это обычно делали арабы во времена невежества, и сказал: «Поистине, Пророк ﷺ проклял тех, кто превращает в мишень то, в чём есть дух!» [Аль-Бухари; Муслим].

— ‘Абдуллах ибн ‘Умар сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил холощение жеребцов и скотины» [Абу Давуд; ат-Тирмизи. Хороший хадис].

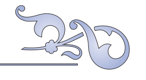
— Ибн ‘Аббас также передаёт, что Пророк ﷺ строго-настрого запретил оскоплять животных [Аль-Баззар. Хадис с безупречным иснадом].

Подобных примеров в Сунне великое множество, и все они указывают на то, что ислам заботится о животных и побуждает нас относиться к ним по-доброму. И это неуди-

вительно: ведь Пророк ﷺ был послан в качестве милости для миров — для людей, джиннов, неодушевлённых предметов, животных, растений и всего сущего. Это признак цивилизованности, отличавшей мусульман ещё тогда, когда никто не знал обществ защиты животных, занесения животных в Красную книгу и запретов охотиться на животных, относящихся к редким или исчезающим видам.

Глава 4

Окончание семейной жизни и его последствия

Иногда отношения между супругами становятся настолько напряжёнными, что остаётся только один выход — расторгнуть брак. Всевышний пожелал, чтобы расторжение брака имело определённые последствия — это позволяет соблюсти права бывших супругов. Брак может быть расторгнут по желанию одной стороны — это развод (*таляк*), или по взаимной договорённости — это *хуль*‘. В некоторых случаях супружество возобновляется путём возвращения жены после неокончательного развода или путём заключения нового брака. Брак может быть расторг-нут в судебном порядке по определённым причинам или же путём трёх видов клятв: это *иля’*, *зыхар* и *ли‘ан*.

По какой бы причине ни расстались супруги, женщина обязана соблюдать ‘идду и траур (в случае смерти мужа). В этой главе я расскажу о некоторых нормах, касающихся расторжения брака. Своё исследование я разделил на восемь тем:

1. Развод по инициативе мужчины (*таляк*).
2. Возвращение жены после неокончательного развода.
3. Развод по инициативе женщины (*хуль*‘).

4. Расторжение брака в судебном порядке (*тафрик*).
5. Иля’.
6. Ли‘ан.
7. Зыхар.
8. ‘Идда.

§1. РАЗВОД ПО ИНИЦИАТИВЕ МУЖЧИНЫ (ТАЛЯК)

Талик — это расторжение брака по инициативе мужчины. Талик может осуществлять и женщина, если мужчина предоставил ей такое право.

Между расторжением брака в судебном порядке и разводом есть различия:

1. После расторжения брака в судебном порядке мужчине не разрешается возвращать бывшую жену или жениться на ней снова, а после развода мужчина имеет право вернуть жену или жениться на ней вновь — до тех пор, пока не даст ей развод трижды (окончательный развод).

2. Брак расторгается в судебном порядке в исключительных случаях — например, женщина отреклась от ислама или, наоборот, не желает принимать его, или один из супругов, достигнув совершеннолетия, воспользовался своим правом выбора, или покровитель девушки настаивает на расторжении брака по причине неравенства супругов. А таляк может иметь место только после заключения правильного и действительного брака.

3. Расторжение брака в судебном порядке не уменьшает число разводов, которые мужчина может дать жене, а таляк уменьшает.

Постановление Шариата относительно развода (*таляк*): он узаконен Шариатом, из-за необходимости учитывать реальную действительность, а также во избежание затруднений. Это подтверждает Коран, Сунна, согласное мнение мусульманских учёных и разум. Если говорить о доказательствах из Корана, то это Слова Всевышнего: **«Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить её по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха. Не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются нечестивцами. Если он развёлся с ней** [в третий раз], **то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого»** (2:229–230).

Всевышний также сказал: **«О Пророк! Когда вы даёте жёнам развод, то разводитесь в течение установленного срока»** (65:1).

А вот доказательства из Сунны.

Пророк ﷺ сказал: *«Самое ненавистное из разрешённого для Аллаха — развод»* [Ибн Маджа; ад-Даракутни. Со слов Ибн ‘Аббаса].

А ‘Умар сказал: «Пророк ﷺ дал Хафсе развод, а потом вернул её» [Абу Давуд; ан-Насаи; Ибн Маджа; Ахмад].

Что же до согласного мнения учёных, то факыхи и простые мусульмане согласны в том, что развод разрешён Шариатом, поскольку существуют неопровержимые доказательства из Корана и Сунны.

Человеческий разум также признаёт развод в качестве последнего лекарства, подобного прижиганию, в случае, когда наладить отношения между супругами уже не представляется возможным, и они больше не могут жить вместе, или если женщина совершила прелюбодеяние, и продолжение супружеской жизни не принесёт мужчине и женщине ничего, кроме сложностей и вреда. В этом случае необходимо расторгнуть брак во избежание нарушения установленных Всевышним границ. Это мера, позволяющая выйти из тупиковой ситуации.

На Западе разводятся 70% супружеских пар, а в мусульманских странах всего около 10%, и в этих случаях развод оправдан.

Смысл предписания развода очевиден. Это разрешение конфликта, возникшего между супругами, уладить который оказались не в состоянии ни они сами, ни посредники. Причиной разногласий может стать отвращение друг к другу или слишком разные характеры. Кроме того, поводом для расторжения брака могут стать и внешние причины, не связанные ни с одним из супругов. В подобных случаях наилучшим выходом становится расторжение брака, потому что оно позволяет избежать ещё большего вреда, чем тот, который наносит развод — мы должны действовать в соответствии с правилом: «Из двух зол нужно выбирать меньшее». Однако при этом ислам побуждает обоих супругов к сохранению этой связи, которая в Коране названа суровым заветом. Он велит мужу проявлять терпение, когда речь идёт о тех чертах характера жены, которые ему не нравятся. Всевышний Аллах сказал: **«Живите с ними достойно, даже если они неприятны вам, ведь вам может быть неприятно то, в чём Аллах заложил много блага»** (4:19).

А Пророк ﷺ сказал: *«Верующий не должен ненавидеть верующую. Даже если ему не нравится одна черта характера, то ему непременно понравится другая»* [Муслим. Со слов Абу Хурайры].

Пророк ﷺ также сказал: *«Лучшие из женщин, ездивших на верблюдах, — праведные женщины Курайша, проявляющие наибольшую нежность к ребёнку, когда он мал, и проявляющие наибольшую заботу об имуществе взрослого»* [Ахмад; аль-Бухари; Муслим. Со слов Абу Хурайры].

Шариат также побуждает женщину проявлять терпение, если муж плохо обращается с ней, пока не придёт облегчение от Всевышнего. Пророк ﷺ сказал: *«Самое ненавистное для Аллаха из дозволенного — развод»*.

Пророк ﷺ также сказал: *«Любая женщина, попросившая мужа дать ей развод без серьёзной причины, не ощутит благоухания Рая»* [Ахмад; ат-Тирмизи; Абу Давуд; Ибн Маджа].

Шариат завещает мусульманам решать любые конфликты полюбовно, то есть посредством увещания и наставления, оставления на ложе и временного прекращения общения, а также символических ударов сиваком или чем-то подобным, или с помощью третейских судей из числа родственников мужа и жены, если сами супруги не в состоянии уладить возникший конфликт. Об этом мы уже упоминали в главе о правах супругов. При этом супругам следует руководствоваться тремя следующими аятами: **«Если женщина опасается, что муж будет проявлять к ней неприязнь или отворачиваться от неё, то на них обоих не будет греха, если они заключат между собой мир, ибо мирное решение — лучше»** (4:128).

«Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из её семьи» (4:35).

«А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они покорятся вам, то не ищите пути против них» (4:34).

Изначально развод разрешён. В некоторых случаях он может стать запретным — например, развод во время менструации жены или в период чистоты, в который он уже вступал с ней в половую связь (такой развод является нововведением), а также развод в случае, когда мужчина почти уверен: если он разведётся с женой и не сможет жениться на другой женщине, он совершит прелюбодеяние. Развод также может быть нежелательным. Это развод без нужды и без причины. Развод может быть и обязательным — например, когда человек даёт клятву не приближаться к своей жене (*иля’*) и по прошествии четырёх месяцев не восстанавливает супружеские отношения с ней. Развод становится обязательным и в случае, если третейские судьи из числа родственников не смогли уладить конфликт между супругами. Развод может быть желательным — если женщина пренебрегает соблюдением прав Всевышнего, например, совершением молитвы, или у неё слишком острый язык.

Для того чтобы развод считался действительным, необходимо соблюдение пяти следующих условий:

1. Тот, кто даёт развод, должен быть из тех, кто может давать развод. То есть он должен быть совершеннолетним, разумным и действовать добровольно и сознательно. Развод несовершеннолетнего, умалишённого или того, кто не понимает, что говорит, по причине сильного гнева, потрясения и так далее, недействителен.

Пророк ﷺ также сказал: *«Не может быть развода в состоянии умопомрачения»* [Ахмад; Абу Давуд; Ибн Маджа. Со слов ‘Аиши]. Имеется в виду состояние, когда человек не понима-

ет, что говорит. Если человеком овладел сильный гнев, и он не осознаёт, что делает, данный им развод также считается недействительным.

Развод не может дать никто, кроме мужа. Развод принуждаемого к этому также недействителен, по мнению всех факыхов, кроме ханафитов, потому что он не желает развода. Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, Аллах простил моей общине сделанное по ошибке, по забывчивости и по принуждению»* [Ибн Маджа; аль-Байхакы. Со слов Ибн ‘Аббаса].

Развод немусульманина действителен, по мнению всех факыхов, кроме маликитов. Развод слабоумного, достигшего совершеннолетия, также действителен, даже без разрешения покровителя. Развод вероотступника действителен в том случае, если он принял ислам во время ‘идды жены. В противном случае развод недействителен, потому что брак был расторгнут ещё до этого по причине его вероотступничества. Развод человека, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, действителен по всем четырём мазхабам. Однако ‘Усман رضي الله عنه и некоторые из наших праведных предшественников считали, что его развод недействителен.

Жена не может давать развод, если только муж не предоставит ей такое право. Судья также не имеет права давать развод, кроме случаев необходимости.

2. Человек, дающий развод, должен намеренно произнести формулу развода, даже если при этом у него не было намерения разводиться. Если же человек произносит подобную фразу во время обучения или рассказа о другом человеке, развод не считается действительным. Развод человека, который не знает арабского языка и не понимает смысл этой фразы, а также развод человека, произносящего подобную фразу во сне, недействителен, поскольку Пророк ﷺ ска-

зал: *«Подняты перья от троих: от умалишённого — до тех пор, пока к нему не вернётся разум, от спящего — пока он не проснётся, и от ребёнка — пока он не достигнет совершеннолетия»* [Ахмад; Ибн Маджа; Абу Давуд; ат-Тирмизи (хасан-гариб)].

Также недействителен развод человека, который произнёс формулу развода по ошибке, на самом деле желая сказать совсем другое и не помышляя о разводе.

Развод человека, который намеренно произносит формулу развода, действителен, даже если, произнося её, он не намеревался давать жене развод, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Три действия действительны независимо от того, всерьёз они делаются или нет: заключение брака, развод и возвращение жены* [после неокончательного развода]*»* [Ахмад; Ибн Маджа; Абу Давуд; ат-Тирмизи (хасан-гариб)].

3. Мужчина может дать развод только женщине, которая является его женой. Так, он не может дать развод посторонней женщине или своей жене во время её ‘идды после трёхкратного (окончательного) развода или женщине, которой он дал развод до первой половой близости. Иначе говоря, мужчина может дать развод только женщине, которая является его женой или соблюдает ‘идду после неокончательного развода с ним. Ханафиты, в отличие от большинства учёных, считают, что развод, данный женщине, соблюдающей ‘идду после окончательного развода, действителен. Развод после неправильно заключённого брака, а также после окончания ‘идды недействителен.

4. Мужчина должен иметь право покровительства над женщиной, которой он даёт развод. Он не может дать развод посторонней женщине, сказав ей: «Ты разведена» или: «Каждая женщина, на которой я женюсь, разведена» — потому что развод может иметь место только после заключения брака. Пророк ﷺ сказал: *«Не может быть развода,*

кроме как после заключения брака» [Ибн Маджа. Со слов Мисвара ибн Махрамы ﵁].

5. Мужчина должен сказать жене прямо, что она разведена, или намекнуть так, чтобы этот намёк был понятным. То есть он должен сказать то, что обычно говорят при разводе. Это слова: «Ты разведена» по согласному мнению учёных-шафиитов, а также: «Я расстаюсь с тобой» или: «Я отпускаю тебя». Что же касается намёков, то подразумевается такая фраза, которую можно понять не только как указание на развод, например: «Ты отделена» или: «Ты вольна распоряжаться собой». Если мужчина говорит жене нечто подобное, то всё зависит от его намерения: если он имел в виду развод, то она считается разведённой. Если состояние мужчины во время произнесения этих слов указывает на его намерение дать жене развод — например, он сильно разгневан или перед этим речь шла о разводе — то женщина считается разведённой.

Развод не будет противоречить Шариату, если соблюдаются три условия: в разводе действительно есть потребность; мужчина даёт жене развод в период чистоты, в который он ещё не вступал с ней в половую близость; нельзя сразу дать двукратный или трёхкратный развод.

Виды развода и мнение ислама о каждом из них

1. С точки зрения произносимой фразы: развод посредством однозначной фразы и развод посредством намёка. К первому виду относится развод, при котором произносится однозначная формула развода. Женщина считается разведённой, как только мужчина произнесёт такую фразу, даже если при этом у него нет намерения раз-

водиться, — например, он говорит: «Ты разведена» или: «Ты для меня запретна (*харам*)», по мнению ханафитов.

Намёком считается любая фраза, которая может указывать как на развод, так и на что-то другое, и которую люди обычно не используют для указания на развод. Например, мужчина говорит: «Иди к своей семье» или: «Уходи» или: «Ты отделена». Женщина считается разведённой, только если он произнёс подобную фразу с намерением дать ей развод.

Развод, который даётся отсутствующей по каким-либо причинам женщине в письменной форме, считается действительным, хотя мужчина ничего не говорит вслух, потому что это такой же способ выразить своё желание, как и слова. Если мужчина отправляет к женщине посланца, чтобы через него передать ей, что она разведена, развод считается действительным. Глухонемой, а также человек, который не может говорить по тем или иным причинам, может дать жене развод посредством понятного окружающим знака. Такой развод считается действительным, хотя мужчина ничего не говорит вслух, поскольку с помощью знаков он выражает своё желание развестись с женой.

Развод бывает однократным, двукратным и трёхкратным. По четырём мазхабам и по мнению захиритов, когда мужчина говорит: «Ты разведена трижды» или: «Ты разведена, ты разведена, ты разведена», засчитывается трёхкратный развод. А по мнению Ибн Таймиййи, сколько бы раз мужчина ни произнёс фразу, указывающую на развод, развод остаётся однократным.

2. С точки зрения соответствия Сунне и новоизобретённости: развод, соответствующий Сунне, и развод, который считается нововведением.

Развод, соответствующий Сунне — это когда мужчина даёт жене однократный развод по серьёзной причине

в период чистоты, в который он ещё не вступал с ней в половую близость, и при этом женщина не беременна. Если эти условия (или одно из них) не соблюдаются, развод считается действительным, но при этом он запрещён (*харам*), и дающий такой развод берёт на себя грех.

Развод, который считается нововведением — это развод, нежелательный с точки зрения Шариата и противоречащий Сунне Пророка ﷺ, или развод, осуществляемый не так, как он должен осуществляться по Шариату, например, развод в период менструации или беременности жены. Однако, несмотря на противоречие Шариату, такой развод считается действительным, хотя и запретным, по мнению большинства учёных. Муслим, Ахмад и авторы «Сунан» передают, что Ибн ‘Умар дал своей жене развод, когда у неё была менструация. ‘Умар сказал об этом Пророку ﷺ, и тот сказал: *«Вели ему вернуть её, а потом дать ей развод в период чистоты или беременности».*

3. С точки зрения возможности возвращения жены: развод, после которого возможно возвращение жены, и окончательный развод.

Развод, после которого возможно возвращение жены — это развод, после которого мужчина может вернуть жену независимо от её желания без заключения нового брака, если её ‘идда ещё не истекла, то есть однократный и двукратный, неокончательный развод, после которого он возвращает жену до истечения ‘идды. Если же ‘идда женщины после однократного или двукратного развода истекла, то развод становится окончательным, и мужчина может вернуть жену только одним способом — заключить с ней новый брак.

Что же касается окончательного развода, то он бывает двух видов: малый и большой.

Малый окончательный развод — это развод, после которого мужчина может вернуть жену путём заключения нового брака на основании нового махра. А большой окончательный развод — это развод, после которого мужчина не может вернуть жену до тех пор, пока она не выйдет замуж за другого (при этом их брак должен быть действительным) и он не вступит с ней в половую связь. Если новый муж женщины даст ей развод или умрёт, оставив её вдовой, то первый муж может заключить с ней новый брак после того, как закончится её ‘идда. Так происходит в случае трёхкратного развода — после него мужчина не может вернуть жену до тех пор, пока она не выйдет замуж за другого. Окончательный развод — это развод до первой близости между супругами, развод по инициативе жены (*хуль‘*), трёхкратный (когда мужчина даёт жене развод в третий раз), а также расторжение брака в судебном порядке по причине болезни, заключения, причиняемого вреда, пропажи супруга или конфликта. Во всех остальных случаях мужчина может вернуть жену без её согласия до окончания ‘идды. В качестве примера можно привести развод после того, как между супругами уже имела место половая близость, развод без возмещения со стороны жены, однократный или двукратный развод, а также расторжение брака в судебном порядке из-за того, что мужчина не обеспечивает жену.

4. С точки зрения времени осуществления: развод, осуществляемый сразу, развод, связанный с определённым условием, и развод, связанный с определённым периодом времени в будущем.

Развод, осуществляемый сразу — это развод, при котором муж говорит жене: «Ты разведена» или: «Я даю тебе развод», после чего развод считается осуществлённым и влечёт за собой все те последствия, которые обычно

влечёт за собой развод — при условии, что мужчина имеет право давать развод, а женщина относится к числу тех, кому данный мужчина может дать развод.

Развод, связанный с определённым условием — это развод, связанный с событием, которое должно произойти в будущем. Произнося формулу развода, мужчина добавляет своё условие, используя слова «если», «когда», «как только» и так далее. Например, мужчина говорит жене: «Если ты войдёшь в дом такого-то, ты разведена». В этом случае женщина считается разведённой сразу после того, как произойдёт указанное событие, в зависимость от которого был поставлен развод, по четырём мазхабам.

Развод, связанный с определённым периодом времени в будущем — это когда мужчина говорит жене: «Ты разведена с завтрашнего дня» или: «Ты разведена с начала такого-то месяца» или: «Ты разведена с начала такого-то года». С наступлением указанного периода женщина считается разведённой — при условии, что мужчина имеет право давать развод, а женщина относится к числу тех, кому данный мужчина может дать развод.

Желательно, чтобы развод был дан при свидетелях — таково мнение большинства учёных. Это же касается возвращения жены. Всевышний сказал: **«Призовите свидетелями двух справедливых мужей из вас»** (65:2). Большинство учёных считают наличие свидетелей желательным, но не обязательным, поскольку Пророк ﷺ не приказывал делать это при том, что он приказал приглашать свидетелей при продаже чего-либо: **«Призовите свидетелями двух справедливых мужей из вас»**. Ибн Хазм считал наличие свидетелей при возвращении жены обязательным, поскольку в аяте содержится веление делать это, а веление изначально указывает на обязательность.

§ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЖЕНЫ (РАДЖ‘А)

Возвращение жены — это восстановление супружества после неокончательного развода без возмещения во время ‘идды жены.

Возвращение жены после развода узаконено Шариатом, поскольку Всевышний сказал: **«Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения»** (2:228). Имеется в виду ‘идда.

А Пророк ﷺ сказал: *«Ко мне пришёл Джибриль и сказал: “Возврати Хафсу, ибо, поистине, она много постится и простаивает ночи в молитве, и она будет твоей женой в Раю”»* [Абу Давуд. Хадис с хорошим иснадом].

Пророк ﷺ сказал ‘Умару по поводу его сына, который дал развод жене: *«Вели ему вернуть её»*[223].

Учёные согласны в том, что мужчина имеет право вернуть жену после первого и второго развода во время ‘идды.

Что же касается смысла этого предписания, то оно даёт возможность мужчине, пожалевшему о данном разводе, вернуть жену и устранить причину разногласий во время ‘идды, которая начинается сразу после развода. ‘Идда позволяет мужчине по-новому взглянуть на свои отношения

---

[223] Ад-Даракутни. Со слов Ибн ‘Умара: «Вели ‘Абдуллаху вернуть ее».

с женой, подумать о её дальнейшей судьбе, о её будущем и своём собственном.

Мужчина имеет право вернуть жену, если её ‘идда ещё не закончилась, независимо от того, желает она возвращаться к нему или нет, поскольку в аяте сказано: **«Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения»**. Этим правом мужчину наделил Шариат, и никто не может лишить его этого права, и он сам не может отказаться от него, даже если он станет утверждать, что у него нет права вернуть жену.

Возвращение жены бывает двух видов: возвращение после неокончательного развода и возвращение после окончательного развода.

Возвращение после неокончательного развода осуществляется посредством произнесения слов: «Я вернул тебя» (согласное мнение учёных) или посредством действия — прикосновения к ней или полового сношения. В этом случае не требуется новый брачный дар (*махр*), согласие покровителя женщины и разрешение самой женщины.

Возвращение жены после окончательного развода (малого)[224] происходит после окончания ‘идды посредством заключения нового брака на основании нового махра. В этом случае требуется согласие женщины.

Нормы Шариата, касающиеся возвращённой жены. С момента возвращения женщина снова становится женой в полном смысле этого слова и получает право на содержание, одежду и жильё, и мужчина имеет право давать ей развод, давать клятву не приближаться к ней, говорить, что она для него — как хребет матери его (*зыхар*) и давать

[224] Речь идет о том случае, когда мужчина дает жене первый или второй развод и не возвращает ее до истечения срока ‘идды.

особые клятвы с призванием проклятия (*ли‘ан*). Она наследует мужу, а он — ей. При разводе бывшие супруги наследуют друг другу, если ‘идда ещё не закончилась.

Мужчине разрешается наслаждаться женщиной, в том числе и совершать с ней половое сношение, до возвращения её (мнение ханафитов и ханбалитов). Мужу разрешается оставаться с разведённой женой наедине и отправляться в путешествие вместе с ней (мнение ханбалитов). Она может украшать себя для него как угодно, потому что она подобна остальным жёнам, только он не проводит с ней ночь. А доказательством того, что мужчине разрешено наслаждаться ею, служат Слова Всевышнего: **«Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их»**. Муж назван словом *ба‘ль* (بعل), которое означает ‘супруг’ и ‘владелец’.

А маликиты и шафииты считают, что мужчине запрещено наслаждаться разведённой женой до возвращения, в том числе и совершать с ней половое сношение, и даже смотреть на неё, пусть и без вожделения, потому что она отделена от него посредством развода, и потому что заключение брака делает наслаждение женщиной дозволенным, а развод — напротив, запретным, и потому что развод — противоположность браку. Это мнение наиболее правильное, потому что в противном случае развод ничего не менял бы в положении супругов и не создавал бы никаких запретов.

§ 3. РАЗВОД ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖЕНЩИНЫ (ХУЛЬ‘)

Хуль‘ (*фидйа, сульх, мубара*) — это расторжение брака в обмен на возмещение, выплачиваемое женщиной, или в обмен на её отказ от её материальных прав — махр, обеспечение и так далее.

Хуль‘ разрешён, по мнению большинства учёных, поскольку люди нуждаются в нём: бывает, что женщина питает отвращение к мужу и не хочет жить с ним. Причина может быть в его характере, внешности, поведении, религии, здоровье (например, он стар и слаб). Ислам дал ей право избавиться от ненавистного супружества, выплатив мужчине определённое возмещение, в противовес праву мужчины на развод.

Доказательством разрешённости этого вид расторжения брака служит аят: **«И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод»** (2:229).

Всевышний также сказал: **«Если же они по доброй воле отдадут вам часть его, то вкушайте это во благо и на здоровье»** (4:4).

А вот доказательства из Сунны. Ибн ‘Аббас передаёт, что однажды жена Сабита ибн Кайса пришла к Посланнику Аллаха ﷺ и сказала: «О Посланник Аллаха, я не порицаю его

ни за его характер, ни за его отношение к религии, однако я не хочу придерживаться обычаев неверия в исламе!»[225] Посланник Аллаха ﷺ спросил её: *«Вернёшь ли ты ему его сад?»*[226] Она сказала: «Да». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Прими свой сад и дай ей развод!»* [Аль-Бухари; ан-Насаи; Ибн Маджа].

Учёные согласно в том, что возвращение махра в этом случае узаконено исламом — кроме Абу Бакра ибн ‘Абдуллаха аль-Музайни, одного из старших представителей поколения, заставшего сподвижников (умер в 106 г. х.). Он не согласен с ними, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«…ничего не берите из этого»** (4:20). То есть мужчине не разрешается брать что-либо от женщины в обмен на расторжение брака.

Ханбалиты считают, что сунной для мужчины является ответить согласием на просьбу жены совершить хуль‘. Их мнение основано на упомянутой истории жены Сабита ибн Кайса.

Нежелательно совершать хуль‘ без серьёзной причины, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Женщина, которая просит мужа совершить хуль‘ без серьёзной причины, не ощутит благоухания Рая»* [Ат-Тирмизи].

Пророк ﷺ также сказал: *«Женщина, которая попросит мужа дать ей развод без серьёзной причины, не ощутит благоухания Рая»* [Абу Давуд; Ибн Маджа; ат-Тирмизи (хороший хадис)].

Хуль‘ совершается без вмешательства судьи[227], как говорят ханбалиты и остальные факыхи, поскольку ‘Умар

[225] Сабит был неприятен жене, и она не хотела продолжать жить с ним, притворяясь, так как опасалась, что это приведет ее к неверию.

[226] Этот сад он дал ей в качестве махра.

[227] Аль-мугни. Т. 7. С. 52.

и ʻУсман (да будет доволен Аллах ими обоими) говорили так, а также потому, что это обмен, и нет нужды в судье, как, например, при продаже чего-нибудь или заключении брака, а также потому, что это расторжение брачного договора по обоюдному согласию и похоже на расторжение сделки.

Согласно мнению учёных, для совершения хульʻ необходимо согласие обоих супругов, выражением которого служит предложение и принятие его, потому что это договор о разводе в обмен на возмещение. Без согласия мужчины брак не расторгается, а сам он не получает право на возмещение со стороны жены, поскольку мужчина даёт жене развод в обмен на возмещение, а этот обмен не может быть осуществлён без его согласия. Он должен принять её предложение сразу, если она делает ему это предложение во время их встречи, или он узнаёт о её желании от других в её отсутствие. Хульʻ не осуществляется по желанию одной только женщины, без согласия мужа, потому что есть аяты, в которых говорится об узаконенности хульʻ даже в том случае, когда у супругов всё хорошо.

Что касается возмещения при совершении хульʻ, то им может служить всё то, что может служить махром, то есть любое имущество, пользоваться которым дозволено с точки зрения Шариата, или польза, которая исчисляется деньгами — например, проживание в доме, засевание земли, вскармливание ребёнка грудью и уход за ним или отказ от какого-либо права, например, права на содержание во время ʻидды. Большинство учёных разрешают совершать хульʻ в обмен на то, что должно появиться в будущем и чего нет в данный момент, например, плод, который ещё находится в утробе животного. Возмещением может служить и нечто неопределённое, например, одна из двух вещей, или нечто,

свойства чего неизвестны, например, вещь или животное, пригодность которых для использования неизвестна, а также беспризорное животное или возмещение, выплата которого отложена на неизвестный срок. Этим отличается возмещение при совершении хуль‘ от махра при заключении брака, потому что хуль‘ уподобляют добровольному пожертвованию.

Шафииты поставили следующее условие: возмещение при совершении хуль‘ должно быть известным и существующим, и оно не может быть отсутствующим и неизвестным, как и махр.

Если хуль‘ совершается в обмен на имущество, которым запрещено пользоваться с точки зрения Шариата (алкоголь, свинина и так далее), то брак расторгается, однако возмещение не выплачивется — таково мнение маликитов и ханафитов. А шафииты считают, что женщина обязана выплатить возмещение, равное по стоимости этому запретному возмещению.

Ханафиты упоминают о трёх различиях между разводом (*таляк*) и хуль‘[228]:

1. Если хуль‘ совершается в обмен на возмещение, недействительное с точки зрения Шариата (алкоголь, свинина, мертвечина и так далее), то муж ничего не получает, но брак при этом расторгается (окончательный развод). Что же касается развода (*таляк*), даваемого в обмен на какое-либо имущество, то в случае недействительности возмещения с точки зрения Шариата брак также расторгается, однако имеет место неокончательный развод. Это различие объясняется тем, что хуль‘, по мнению ханафитов, относится к намёкам, а посредством намёков осуществляется

[228] Аль-бадаи‘. Т. 3. С. 151–152; Фатх аль-Кадир. Т. 3. С. 205.

окончательный развод, а развод в обмен на что-то относится, наоборот, к очевидному и ясному, и, соответственно, развод будет окончательным, только если возмещение действительно с точки зрения Шариата. В противном случае считается, что возмещения как будто и не было, и остаётся обыкновенный развод, то есть неокончательный.

2. При совершении хуль‘, по мнению имама Абу Ханифы, и мужчина, и женщина лишаются своих супружеских прав. Это, например, махр и невыплаченное во время супружества содержание, однако с мужчины не снимается обязанность содержать жену во время ‘идды, потому что это право женщина получила уже после совершения хуль‘, и, соответственно, оно не отменяется. Что же касается развода (*таляк*) даваемого в обмен на какое-либо имущество, то оно не лишает супругов их законных прав, и единственное, что требуется от женщины — выплатить оговоренное возмещение.

3. Среди факыхов существуют разногласия относительно того, что представляет собой хуль‘: окончательный развод или расторжение брака. По мнению большинства учёных (ханафиты, маликиты, наиболее правильное мнение у шафиитов и одно из мнений имама Ахмада), хуль‘ — это окончательный развод, входящий в общее число разводов, которые имеет право дать мужчина своей жене. А другое мнение, передаваемое от имама Ахмада: что хуль‘ — это расторжение брака, и, соответственно, оно не уменьшает общее число разводов, которые может дать мужчина своей жене. Утверждённое же мнение в ханбалитском мазхабе таково: хуль‘ — это расторжение брака, если мужчина не подразумевал под ним развод и совершил его, произнеся формулу хуль‘, расторжения брака или выкупа, а не развода. Что же касается развода в обмен на какое-либо имущество, то

среди факыхов нет разногласий относительно того, что он представляет собой окончательный развод и входит в общее число разводов, которые может дать мужчина своей жене.

Хульʻ: развод или аннулирование брака?

Из сказанного нами ранее следует, что хульʻ — это развод (*таляк*), а не аннулирование брака (*фасх*), по мнению большинства учёных, а точнее, окончательный развод, даже без возмещения и намерения, поскольку Всевышний сказал: **«На них обоих не будет греха в том, чем она выкупит себя»** (2:229). Хотя хульʻ позволяет женщине откупиться от мужа и выйти из-под его власти, цель женщины не достигается посредством выплаты возмещения, если результатом хульʻ не будет окончательный развод — потому что иначе мужчина сможет вернуть её, и выплаченное ему возмещение не принесёт ей никакой пользы, а также потому, что хульʻ — это намёк на развод. Таково наиболее правильное мнение, поскольку оно обосновано вескими доводами. Соответственно, хульʻ входит в число разводов, которые мужчина имеет право дать жене.

Имам Ахмад (одно из мнений), Давуд аз-Захири, Ибн ʻАббас и некоторые представители поколения, заставшего сподвижников, считают, что хульʻ — не развод, а аннулирование брака, потому что он сопровождается возмещением, что превращает его из развода в аннулирование брака, а расторжение любого договора осуществляется по обоюдному согласию заключивших его, как, например, в договоре о продаже чего-либо. Соответственно, хульʻ не входит в число разводов, которые мужчина имеет право дать своей жене — при условии, что у мужчины не было намерения дать жене развод посредством хульʻ. Если же он подразуме-

вал развод, то в этом случае хуль‘ будет разводом — таково наиболее правильное мнение в мазхабе[229].

Хуль‘: обмен или клятва?

Большинство учёных (кроме ханафитов) считают, что хуль‘ — обмен, и для того чтобы он был действительным, не обязательно, чтобы возмещение перешло в собственность мужчины. Если мужчина совершил хуль‘, а потом женщина умерла или обеднела, он берёт возмещение из оставленного ей имущества. Возмещение можно возвращать по причине изъянов, которые обнаружились в нём, поскольку непременным условием любого возмещения является отсутствие изъянов. Хуль‘ совершается и посредством произнесения формулы обмена, поскольку в хуль‘ действительно входит возмещение. Хуль‘ также будет действительным, если он поставлен в зависимость от какого-либо условия, поскольку он подобен разводу (*таляк*). Мужчина получает право на возмещение, как только заключён договор, а свои обязательства он должен выполнить, как только получит возмещение.

— Абу Ханифа считает, что хуль‘ до принятия его женщиной — клятва мужа, и он не может отказаться от неё, потому что он связал её развод с принятием от неё возмещения, а это связывание является клятвой. А для женщины хуль‘ — обмен, потому что она обязалась дать мужу возмещение в обмен на освобождение из-под его власти. Однако по мнению Абу Ханифы, это не совсем обмен, но он подобен добровольному пожертвованию, потому что в обмен на возмещение женщина получает то, что с точки зрения

[229] Аль-инсаф. Т. 8. С. 392.

Шариата не является имуществом — это освобождение от супружества. Соответственно, хуль‘ не является обменом в полном смысле этого слова.

Абу Йусуф и Мухаммад считают, что хуль‘ — клятва, и мужчина не может отказаться от неё до принятия её женщиной.

Мужчина может связать хуль‘ с определённым условием, а также с определённым временем в будущем. Однако он не имеет права ставить условие о том, что он будет иметь право выбора в течение определённого времени после совершения хуль‘.

Ханбалиты не разрешают связывать хуль‘ с определённым условием или предоставлять жене право выбора после совершения хуль‘. Маликиты и шафииты разрешают связывать хуль‘ с определённым условием.

Если считать хуль‘ обменом, похожим на добровольные пожертвования, то женщина, предложившая мужу совершить хуль‘, может отказаться от своего предложения до того, как мужчина примет его. Кроме того, жена может поставить условие о том, что в течение определённого времени после совершения хуль‘ у неё будет право отказаться от него.

Для того чтобы хуль‘ был действительным, необходимо соблюдение трёх условий:

1. Мужчина должен иметь право давать развод, то есть он должен быть совершеннолетним и разумным (мнение большинства учёных), и обладать способностью к различению (мнение ханбалитов). Хуль‘ того, чей развод недей-ствителен, также недействителен. Это несовершеннолетний, умалишённый, слабоумный и тот, кто лишился разума по причине болезни или старости.

2. С женой, желающей совершить хуль‘, должен быть заключён действительный брак, независимо от того, вступал

муж с ней в половую близость или нет, даже если она разведена, при условии, что развод неокончательный, и ‘идда её ещё не закончилась. Кроме того, она должна быть из тех, чьи добровольные пожертвования действительны. То есть она должна быть совершеннолетней, разумной и не находиться под чьим-либо наблюдением и контролем по причине расточительности.

3. Возмещением при совершении хуль‘ может служить то, что может служить махром. По мнению ханафитов, это имущество, которым разрешено пользоваться с точки зрения Шариата и которое существует на момент совершения хуль‘. Оно может быть известным или неизвестным, и оно может быть пользой, измеряющейся деньгами.

А по мнению большинства факыхов, возмещением может служить всё, владение чем действительно с точки зрения Шариата. Это может быть вещь, долг или польза.

Хуль‘ имеет определённые последствия:

1. Окончательный развод — даже без возмещения и намерения (мнение большинства учёных). А по мнению ханбалитов, хуль‘ является аннулированием брака (утверждённое мнение), если только мужчина не подразумевал под ним развод (*таляк*).

2. Хуль‘ не зависит от постановления судьи.

3. Хуль‘ не становится недействительным при связывании его с недействительными условиями.

4. Жена обязана выплатить мужу оговоренное возмещение.

5. По мнению имама Абу Ханифы, в результате совершения хуль‘ супруги лишаются всех прав в отношении друг друга, и аннулируются все долги, которые есть у них друг перед другом, при условии, что эти права и долги связаны с браком, который расторгается посредством хуль‘. Это, на-

пример, махр и невыплаченное во время супружеской жизни содержание. Остальные имамы и Мухаммад ибн аль-Хасан считают, что в результате совершения хульʻ супруги не лишаются своих прав, если только лишение этих прав не было оговорено при совершении хульʻ.

6. Большинство учёных считают, что муж не может вернуть жену во время ʻидды после совершения хульʻ, независимо от того, является хульʻ аннулированием брака или разводом, поскольку Всевышний сказал: **«… в том, чем она выкупит себя»**.

7. Если между супругами возникают разногласия относительно хульʻ или возмещения, то есть жена утверждает, что был совершен хульʻ и выплачено возмещение, а муж отрицает это, однако у него нет подтверждения, ему верят после того, как он поклянётся, что говорит правду, поскольку за основу принимается брак: о браке точно известно, что он был заключён, а о хульʻ неизвестно, был он совершен или нет.

§ 4. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ (ТАФРИК)

Предоставление жене (до заключения брака, во время или после него) права давать развод самой себе, её право совершить хуль‘, а также расторжение брака в судебном порядке в шести или семи случаях без согласия мужа — всё это даровано женщине в противовес праву мужчины на развод. Не следует также забывать о том, что брак расторгается и в том случае, когда имеет место иля’, ли‘ан или зыхар. Это должны учитывать все критикующие ислам за то, что он сделал развод (*таляк*) исключительным правом мужчины. К тому же в супружеской жизни нет места принуждению. Если жена отказывается подчиняться мужу и уходит в родительский дом, муж не может принудить её вернуться, если она сама не желает этого. Он должен дать ей развод или согласиться на хуль‘, независимо от того, сколько времени прошло с её ухода.

Расторжение брака в судебном порядке отличается от развода тем, что оно совершается по решению судьи с целью дать женщине возможность избавиться от ненавистного супружества без согласия мужа, если добровольно применяемые средства — таляк и хуль‘ — не дали результата. А развод (*таляк*) осуществляется только по желанию мужа.

Расторжение брака (*тафрик*) — это окончательный развод, если причиной его стала иля’, болезни или пороки — как телесные, так и нравственные, конфликт между супругами, отсутствие или пропажа супруга, его пребывание в местах заключения или несправедливое отношение со стороны мужа, и неокончательный развод, если причиной стал отказ мужа обеспечивать жену. Кроме того, расторжение брака в судебном порядке может быть аннулированием брачного договора (то есть не разводом), если брак изначально был недействительным, или в случае расторжения брака по причине вероотступничества или, наоборот, принятия ислама только одним из супругов.

В тех странах, где нет шариатских судов, обращаются за помощью к судебным комитетам, которые признаются государством и имеют такие же полномочия, как и судья в мусульманском государстве.

А теперь коротко упомянем о тех случаях, в которых брак расторгается в судебном порядке:

1. Расторжение брака из-за отказа содержать жену или неспособности выплатить ей махр. В гражданских кодексах Египта, Сирии и других стран оговаривается этот случай, в соответствии с мнением большинства факыхов, кроме ханафитов[230], потому что муж обязан содержать жену, и если он не делает этого при том, что у него есть имущество, движимое или недвижимое, жена имеет право требовать расторжения брака. Ведь Всевышний сказал: **«...(нужно) удержать жену на разумных условиях, либо отпустить её по-доброму»** (2:229). А если муж оставляет жену без содержания, это нельзя считать удерживанием

[230] Бидайат аль-муджтахид. Т. 2. С. 51; Мугни аль-мухтадж. Т. 3. С. 442–446.

на разумных условиях, поскольку Всевышний сказал: **«Но не удерживайте их, чтобы навредить им и преступить границы дозволенного»** (2:231). Всевышний также сказал: **«...и обращайтесь с ними хорошо»**. А удерживая женщину и при этом отказываясь содержать её, мужчина наносит ей вред и отказывается хорошо обходиться с ней. По маликитскому мазхабу расторжение брака по причине неспособности содержать жену представляет собой неокончательный развод. Если мужчина не способен выплатить жене махр, ей предоставляется право выбора.

Ханафиты[231] не разрешают расторгать брак по причине отказа содержать жену, потому что муж или беден, или состоятелен, и если он беден, то отсутствие содержания не является несправедливостью и притеснением с его стороны, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«Пусть обладающий достатком расходует в соответ-ствии со своим достатком. А тот, кто стеснён в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах»** (65:7).

Если же муж состоятелен, то отказ содержать жену с его стороны — несправедливость и притеснение, однако расторжение брака не является единственно возможным способом устранения несправедливости, и можно найти иной выход из положения — например, продать что-либо из его имущества без его согласия для того чтобы на вырученные средства содержать его жену. Можно также поместить его под стражу на некоторое время, чтобы принудить его обеспечивать жену.

2. Расторжение брака из-за болезни или физических недостатков одного из супругов. Большинство учёных разрешают расторжение брака по причине кастрации

[231] Ад-дурр аль-мухтар. Т. 2. С. 903.

и полового бессилия мужчины, а также в случае болезни — сумасшествия, лепры или проказы, а также других неизлечимых или трудноизлечимых заболеваний. При этом неважно, был ли человек болен ещё до заключения брака или болезнь появилась позже, и женщина не согласилась терпеть это. Брак может быть расторгнут по причине любой болезни или физического недостатка, внушающего отвращение, как у мужа, так и у жены.

А Абу Ханифа и Абу Йусуф считают, что разрешено расторжение брака только по причине физического недостатка или болезни, связанной с половой сферой, но не по причине болезни, вызывающей отвращение и причиняющей вред[232].

Расторжение брака по упомянутой причине представляет собой окончательный развод, по мнению маликитов и ханафитов. А по мнению шафиитов и ханбалитов, расторжение брака в судебном порядке не является разводом — это аннулирование брачного договора с целью устранения вреда, наносимого жене, а развод может давать только муж.

3. Расторжение брака по причине конфликта между супругами, или вреда, наносимого женщине, и плохого обращения с ней. Имеется в виду конфликт по причине унижения человеческого достоинства, а под нанесением вреда жене подразумевается, что муж поносит её и ругает, унижая её человеческое достоинство, или сильно бьёт её — так, что остаются следы (то есть не так, как разрешается бить в воспитательных целях), а также принуждает её делать то, что запретил Аллах, или перестаёт общаться с ней без серьёзной причины, оправдывающей его поведение.

[232] Бидайат аль-муджтахид. Т. 1. С. 50; Фатх аль-Кадир. Т. 3. С. 262–268; Мугни аль-мухтадж. Т. 3. С. 202–209.

Бывает, что происходит нечто подобное, затем возникают разногласия, и отношения между супругами ухудшаются настолько, что уладить возникший конфликт полюбовно, например, посредством вмешательства третейских судей из числа родственников, уже не получается. В этом случае остаётся единственный выход — расторгнуть брак в судебном порядке. Такое расторжение брака будет считаться окончательным разводом.

По маликитскому мазхабу[233] (в отличие от остальных мазхабов) разрешается расторгать брак по причине конфликта, при котором имеет место унижение человеческого достоинства. Брак расторгается ради того, чтобы прекратить дальнейшее развитие конфликта и чтобы супружеская жизнь не превратилась в невыносимый кошмар, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Нельзя причинять вред кому-либо первым или в ответ»* [Ахмад; Ибн Маджа. Со слов Ибн ‘Аббаса].

Женщина обращается к судье, и если она сможет доказать, что муж действительно причинял ей вред, то судья расторгает их брак. Если же у неё нет доказательств, её прошение о расторжении брака отклоняется. Если женщина обращается к судье повторно, он посылает двоих третейских судей из числа её родственников и родственников её мужа, и они решают между собой, как лучше поступить в данной ситуации: сохранить брак или расторгнуть его, с возмещением или без него…

Всевышний Аллах сказал: **«Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из её семьи»** (4:35).

Решение третейских судей о сохранении брака подлежит исполнению, по согласному мнению факыхов, без поручения супругов.

233 Бидайат аль-муджтахид. Т. 2. С. 97.

4. Расторжение брака по причине отсутствия мужа или пребывания его в заключении. По маликитскому мазхабу разрешается расторгать брак, если муж отсутствует в течение долгого времени или находится в заключении, в плену или под арестом. По ханбалитскому мазхабу[234] брак также разрешается расторгнуть, если муж отсутствует в течение долгого времени, и его отсутствие причиняет жене вред — даже если муж оставил ей деньги, на которые она может жить в его отсутствие. Отсутствие мужа причиняет женщине серьёзный вред, а вред должен устраняться по мере возможности, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Нельзя причинять вред кому-либо первым или в ответ».* А ‘Умар رضي الله عنه велел мужчинам, которые покидают своих жён, уезжая куда-нибудь, содержать их или дать им развод. Мужчина считается отсутствующим, по мнению маликитов, если он покидает жену на год и более, а по мнению ханбалитов, на полгода и более. Именно такой срок определил ‘Умар для людей, которые участвовали в военных походах и сражениях. Расторжение брака по причине долгого отсутствия мужа в маликитском мазхабе считает окончательным разводом, а в ханбалитском — аннулированием брачного договора, а не разводом.

5. Расторжение брака по причине вероотступничества или принятия ислама одним из супругов. У учёных два мнения относительно расторжения брака по причине вероотступничества[235].

Абу Ханифа и Абу Йусуф, а также шафииты и ханбалиты считают, что когда один из супругов отрекается от ислама (да убережёт нас Аллах от этого!), их брак расторгается без

[234] Аль-мугни. Т. 7. С. 576–577.
[235] Аль-каванин аль-фикхиййа. С. 146; Аль-мугни. Т. 6. С. 639.

развода, и нет нужды во вмешательстве судьи — брачный договор аннулируется сразу же.

Шафииты и ханбалиты считают, что брачный договор считается аннулированным только после окончания ‘идды жены. Если во время ‘идды вероотступник снова принял ислам, брак считается по-прежнему действительным. Если же он не принял ислам до окончания ‘идды, женщина считается окончательно разведённой с того момента, когда их с мужем религии стали разными. Если мужчина вступал в близость с женой, она имеет право получить свой махр полностью. Если же муж ещё не вступал с ней в близость, и она отреклась от ислама, она не получает никакого махра, потому что своим вероотступничеством она лишила себя махра, на основании которого был заключён брачный договор.

Наиболее известное мнение у маликитов — что расторжение брака по причине вероотступничества считается разводом.

Если женщина приняла ислам, а муж её остался немусульманином, судья предлагает ему принять ислам, и если он соглашается, она остаётся его женой, потому что в этом случае ничто не мешает им продолжать супружескую жизнь. А если он отказывается принимать ислам, судья расторгает их брак, потому что мусульманка не может оставаться женой немусульманина. Таково согласное мнение учёных. К тому же Всевышний сказал: **«Не выдавайте мусульманок замуж за язычников, пока те не уверуют»** (2:221).

Всевышний также сказал: **«Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют»** (2:221).

По мнению Абу Ханифы и Мухаммада, расторжение брака в этом случае является окончательным разводом,

а по мнению Абу Йусуфа, это аннулирование брачного договора без развода.

Если женщина приняла ислам в немусульманской стране, её брак не расторгается до тех пор, пока не закончится её ‘идда — три менструации, если у неё есть менстуации, и три месяца, если у неё их нет, а если она беременна, то до окончания беременности.

Если один из супругов отправился из немусмульманской страны в мусульманскую после принятия ислама, то их брак расторгается (мнение ханафитов), поскольку они находятся в разных местах и установления, регулирующие отношения, в этом случае становятся разными. А это мешает мужчине и женщине жить супружеской жизнью так же, как мешает близкородственная связь (когда мужчина и женщина состоят в родстве, которое запрещает им вступать в брак до конца жизни).

А по мнению остальных факыхов, брак не расторгается по причине пребывания в разных местах.

Если муж христианки или иудейки принимает ислам, их брак сохраняется, поскольку мусульманину не запрещается жениться на женщинах людей Писания.

§ 5. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА ПО ПРИЧИНЕ ИЛЯ’

Иля’ — это клятва. А иля’ как шариатский термин — это когда мужчина клянётся Аллахом или одним из Его Атрибутов, что не станет вступать в половую близость с женой в течение четырёх и более месяцев.

Такая клятва узаконена Шариатом. Всевышний сказал: **«Те, которые поклялись не вступать в половую близость со своими жёнами, могут выжидать четыре месяца. И если они передумают, то ведь Аллах — Прощающий, Милосердный. Если же они решат развестись, то ведь Аллах — Слышащий, Знающий»** (2:226–227).

Смысл этого предписания в том, чтобы удержать мужчину от притеснения жены. Во времена невежества арабы использовали подобную клятву для того, чтобы причинить вред жене, не вступая с ней в половую близость в течение года и более. А Шариат превратил иля’ в клятву, действие которой ограничено сроком в четыре месяца — по истечении этого срока мужчина должен либо нарушить клятву и вступить в половую близость с женой, либо дать ей развод. Если он возвращется к жене, он обязан искупить нарушенную клятву, поскольку Всевышний сказал в начале суры «Запрещение»: **«Аллах установил для вас способ освобождения от ваших клятв»** (66:2). ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт: «Посланник Аллаха ﷺ поклялся не

приближаться к своим жёнам и сделал нечто запретным для себя, а потом снова сделал запрещённое дозволенным и искупил клятву» [Ибн Маджа; ат-Тирмизи].

В обоих «Сахихах» упоминается о том, что Посланник Аллаха ﷺ сделал запретным для себя мёд. Есть также версия, что это была коптка Марийа. Он не приближался к своим жёнам месяц — об этом упоминается в хадисе, который приводит аль-Бухари.

Для того чтобы иля’ была действительной, необходимо соблюдение четырёх следующих условий:

1. Мужчина должен поклясться Всевышним Аллахом или одним из Его Имён или Атрибутов, что он не будет вступать в половую близость с женой больше четырёх месяцев.

2. Он должен поклясться, что не будет вступать в половую близость с женой именно четыре месяца и более.

3. Он должен поклясться, что не будет совершать с ней именно половое сношение, узаконенное Шариатом, то есть обычное половое сношение во влагалище. Если же его отказ вступать в половую близость с женой не сопровождался ни клятвой, ни намерением причинить жене вред посредством этого, его действие не расценивается как иля’, поскольку в аяте сказано: **«Те, которые поклялись не вступать в половую близость…»**.

4. Мужчина должен поклясться не вступать в половую близость именно со своей женой, поскольку Всевышний сказал: **«Те, которые поклялись не вступать в половую близость со своими жёнами»**. Иля’ в отношении женщины, соблюдающей ‘идду после неокончательного развода, действительна, а в отношении соблюдающей ‘идду после окончательного развода — нет.

В исламе есть два постановления относительно иля’: постановление, касающееся мира вечного, и постановление, касающееся мира этого.

Если мужчина не возвращается к своей жене по прошествии четырёх месяцев, то на него ложится грех, поскольку Всевышний сказал: **«И если они передумают, то ведь Аллах — Прощающий, Милосердный»**. Это постановление, касающееся мира вечного.

Что же касается мира этого, то мужчина может сдержать свою клятву, а может нарушить её. Если он нарушает её, он должен искупить её, как и любую другую клятву. Если же он сдерживает свою клятву и не приближается к жене всё это время, то, по мнению ханафитов, результатом становится окончательный развод, и для этого не нужно постановление судьи: как только истекает срок, в течение которого мужчина поклялся не приближаться к жене, она считается разведённой. По другим мазхабам женщина не считается разведённой по истечении этого срока. Мужчину ставят перед выбором: либо он восстанавливает отношения с женой, либо даёт ей развод. Если он отказывается, дело передаётся на рассмотрение судье. Если мужчина даст жене развод, их брак считается расторгнутым. В противном случае их разводит судья. Таково мнение большинства факыхов (кроме ханафитов). Развод в этом случае неокончательный.

Возвращение к жене осуществляется посредством вступления в половую близость с ней, если только у мужчины нет какого-либо оправдания, и если он делает это до истечения срока клятвы, он обязан искупить свою клятву, поскольку он нарушил её. Таково мнение большинства учёных. А шафииты считают, что в этом случае он не обязан искупать свою клятву, поскольку Всевышний сказал: **«И если они вернутся к ним, то, поистине, Аллах — Прощающий, Милосердный»**.

По всем четырём мазхабам женщина после расторжения брака по причине иля’ обязана соблюдать ‘идду, поскольку она считается разведённой.

§ 6. Зыхар

Зыхар — это когда мужчина уподобляет свою жену женщине, на которой ему запрещено жениться до самой смерти по причине кровного или молочного родства или родства по браку.

Зыхар запрещён (согласное мнение учёных), и тот, кто совершает зыхар, берёт на себя грех, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, они говорят слова предосудительные и лживые»** (58:2).

Всевышний также сказал: **«Их жёны — не матери им»** (58:2).

Всевышний также сказал: **«Он не сделал вашими матерями тех ваших жён, которых вы объявляете запретными для себя»** (33:4).

Для того чтобы зыхар был действительным, мужчина должен быть разумным, совершеннолетним, мусульманином (по мнению маликитов и ханафитов) и действовать добровольно, а не по принуждению (мнение большинства учёных, кроме ханафитов), а его жена должна быть мусульманкой или относиться к людям Писания. Возраст её не имеет значения. Мужчина должен поизнести слова, ясно указывающие на зыхар, то есть содержащие упоминание о хребте[236], например: «Ты для меня как хребет ма-

[236] Слово зыхар происходит от слова захр — 'спина, хребет'.

тери моей», — или намекающие на зыхар (без упоминания о хребте), например: «Ты для меня как мать» или: «Ты для меня как бедро матери моей» — допускается упоминания любой другой части тела. Однако в случае совершения зыхара посредством намёка у мужчины обязательно должно быть намерение совершить именно зыхар.

Женщина не может совершить зыхар, поскольку зыхар подобен разводу (*таляк*), и если она произнесёт слова, указывающие на зыхар, это будет пустословием, не требующим искупления. Только имам Ахмад (избранное мнение) сказал, что в этом случае обязательно искупление, потому что женщина произнесла слова предосудительные и лживые.

Последствия зыхара:

1. Мужчине запрещается вступать в половую близость с женой до искупления зыхара (согласное мнение учёных), а также наслаждаться ею любым другим способом — прикасаться, целовать, смотреть на её тело и ласкать её, поскольку Всевышний сказал: **«Те, которые объявляют своих жён запретными для себя, а потом отрекаются от сказанного, должны освободить одного раба, прежде чем они прикоснутся друг к другу»** (58:3).

Таково мнение большинства учёных, кроме шафиитов, которые считают, что мужчине запрещается только вступать в половую близость с женой, тогда как все остальное остаётся дозволенным.

Если мужчина вступил в половую связь с женой до искупления зыхара, он должен раскаяться и просить у Аллаха прощения за свой грех, однако в этом случае на него не возлагается ничего, кроме первого искупления, и он не должен делать это снова до тех пор, пока не искупит зыхар. Пророк ﷺ сказал человеку, который вступил в по-

ловую близость со своей женой до искупления зыхара: *«Не приближайся к ней до тех пор, пока не сделаешь того, что велел тебе Аллах»*.

А в другой версии говорится: *«Отстраняйся от неё до тех пор, пока не искупишь зыхар»* [Ат-Тирмизи; ан-Насаи; Абу Давуд; Ибн Маджа. Со слов Ибн ‘Аббаса].

Отречение, за которое полагается искупление в Словах Всевышнего: **«…а потом отрекаются от сказанного…»** — это решительное намерение мужчины снова вступить в половую близость с женой (мнение большинства учёных). Если же он по-прежнему желает, чтобы она оставалась запретной для него и не собирается вступать с ней в половую близость, он не обязан искупать зыхар. А по мнению шафиитов, отречение в данном случае — это удержание жены после зыхара в течение периода времени, достаточного для того, чтобы дать ей развод[237].

2. Жена имеет право потребовать от мужа, совершившего зыхар, вступить в половую близость с ней, поскольку она имеет на это право, и если она обратится к нему с таким требованием перед судом, судья принуждает его к искуплению и вступлению в половую близость с ней, чтобы отвести от неё вред. Если же мужчина стоит на своём, судья расторгает брак.

3. Зыхар не устраняет супружество, потому что мужчина не имеет права совершать его, а посредством развода брак расторгается, потому что мужчина имеет право дать жене развод.

4. Шариат обязал мужчину, совершающего зыхар, искупать свой зыхар до прикосновения к жене (то есть до

[237] Имеется в виду, что все это время он живет с женой и не дает ей развод.

вступления в половую близость с ней и любых действий, которые можно считать прелюдией к нему), а во времена невежества арабы не знали этого искупления. Тогда зыхар был просто способом сделать женщину запретной для себя и ни к чему не обязывал мужчину. А доказательством того, что искупление зыхара узаконено Шариатом, служат следующие аяты: «**Те из вас, которые объявляют своих жён запретными для себя, говорят слова предосудительные и лживые. Их жёны — не матери им, ведь их матерями являются только женщины, которые их родили. Поистине, Аллах — Снисходительный, Прощающий. Те, которые объявляют своих жён запретными для себя, а потом отрекаются от сказанного, должны освободить одного раба, прежде чем они прикоснутся друг к другу. Этим вас увещевают, и Аллах ведает о том, что вы совершаете. Если кто-либо не сможет сделать этого, то он должен поститься в течение двух месяцев без перерыва, прежде чем они прикоснутся друг к другу. А кто не способен на это, тому надлежит накормить шестьдесят бедняков. Это делается для того, чтобы вы уверовали в Аллаха и Его Посланника. Таковы установления Аллаха, а неверующим уготованы мучительные страдания**» (58:2–4).

То есть мужчина, совершивший зыхар, обязан освободить раба, а если он не может сделать это, тогда он должен поститься два месяца подряд, а если это ему не по силам, он обязан накормить шестьдесят бедняков, причём искупить зыхар он должен до вступления в половую близость с женой.

Эти аяты были ниспосланы после того, как Аус ибн ас-Самит, брат ‘Убады ибн ас-Самита, совершил зыхар в отношении своей жены Хаули бинт Малик ибн Са‘ляба.

Это искупление становится обязательным только после того, как мужчина отрекается от сказанного, то есть у него появляется решительное намерение снова вступить в половую связь с женой. Если мужчина или его жена умирает, или мужчина расстаётся со своей женой до отречения, он не обязан искупать зыхар. Искупление зыхара — это искупление клятвы.

Окончание действия зыхара зависит от того, какой именно зыхар был совершен: временный или постоянный:

1. Если зыхар временный, то есть мужчина сказал жене: «Ты для меня как хребет матери моей в течение одного дня (месяца, года и так далее) — то, по мнению большин-ства учёных, действие зыхара заканчивается сразу после истечения названного срока, и искупление в этом случае не требуется, потому что действие зыхара заканчивается, как и действие клятвы, как только истечёт срок. Действие развода, напротив, не прекращается, и его невозможно остановить. А маликиты считают, что зыхар может быть только постоянным, даже если назван определённый срок, и действие его прекращается только посредством искупления, по аналогии с разводом.

2. Если зыхар постоянный, то его действие заканчивается, как только будет расторгнут брак по инициативе одного из супругов.

§ 7. ЛИ‘АН

Слово *ли‘ан* происходит от слова *ля‘н*, означающее ‘проклятие, отдаление от милости Всевышнего Аллаха’. А ли‘ан как шариатский термин — это свидетельства, подтверждаемые клятвами. Их произносят муж и жена перед судьёй, причём муж призывает на себя проклятие Аллаха, а жена — гнев Аллаха[238], в случае, когда муж обвиняет жену в прелюбодеянии или утверждает, что её ребёнок не от него.

Ханафиты и ханбалиты считают, что ли‘ан представляет собой свидетельства, а маликиты и шафииты — что это клятвы.

В Благородном Коране имеется указание на дозволенность ли‘ана. Всевышний сказал: «**А свидетельством каждого из тех, которые обвиняют своих жён в прелюбодеянии, не имея свидетелей, кроме самих себя, должны быть четыре клятвы Аллахом, что он говорит правду, и пятую — что проклятие Аллаха ляжет на него, если он лжёт. Наказание будет отвращено от неё, если она принесёт четыре клятвы Аллахом о том, что он лжёт,**

[238] То есть, муж выдвигает обвинение против жены, клянется, что говорит правду, и призывает на себя проклятие Аллаха в случае, если он лжет, а жена свидетельствует что, обвиняя ее, он лжет, и призывает на себя гнев Аллаха в случае, если лжет она. — Пер.

и пятую — о том, что гнев Аллаха падёт на неё, если он говорит правду» (24:6–9).

Причиной ниспослания этих аятов стала история Хиляля ибн Умаййи, который обвинил свою жену в прелюбодеянии с Шариком ибн Сахма, или история ‘Уваймира аль-‘Аджляни, который также обвинил свою жену[239].

Смысл предписания ли‘ана — дать мужьям возможность выдвинуть обвинение против своих жён и избежать при этом наказания, которому обычно подвергают человека за клевету — поскольку в большинстве случаев подтвердить обвинение и найти свидетелей невозможно или крайне сложно, — а также сохранить фамильную принадлежность ребёнка, на которую у него есть право, и репутацию обоих супругов.

Для того чтобы ли‘ан был действительным, необходимо, чтобы муж и жена были совершеннолетними и разумными, а жена — ещё и целомудренна. Также необходимо, чтобы никто из них ранее не подвергался установленному наказанию за клевету. Обвинить женщину должен именно муж, и это может происходить даже до первой половой близости между супругами. Муж обвиняет её в прелюбодеянии или в том, что у неё ребёнок от другого, а она отрицает это, и продолжает отрицать до окончания ли‘ана. В этом случае ли‘ан считается действительным, по мнению ханбалитов и шафиитов.

Совершается ли‘ан следующим образом. Мужчина обвиняет жену в прелюбодеянии или в том, что у неё ребёнок не от него, и при этом у него нет доказательств, а жена

[239] Первую историю приводят аль-Бухари, Абу Давуд и ат-Тирмизи, со слов Ибн ‘Аббаса, а вторую — аль-Бухари, Муслим, Ахмад, Абу Давуд, Ибн Маджа и ан-Насаи, со слов Сахля ибн Са‘да.

отрицает это и требует подвергнуть его установленному наказанию за клевету — в этом случае судья велит им совершить ли‘ан.

Ли‘ан начинает муж: он четыре раза подряд свидетельствует перед судьёй: «Я клянусь Аллахом, что говорю правду, обвиняя её в прелюбодеянии (или: в том, что ребёнок не от меня)». После этого жена свидетельствует перед судьёй, также четыре раза: «Я клянусь Аллахом, что он лжёт, обвиняя меня в прелюбодеянии (или: в том, что у меня ребёнок не от него)». Именно так описывается ли‘ан в упомянутых выше аятах.

После завершения ли‘ана муж освобождается от наказания за клевету, а брак их не расторгается, если только его не расторгнет судья (мнение ханафитов)[240], поскольку ибн ‘Аббас сказал, пересказывая историю Хиляля ибн Умеййи: «И Пророк ﷺ расторг их брак». Расторжение брака по причине ли‘ана считается окончательным разводом (мнение Абу Ханифы и Мухаммада). А по мнению остальных учёных[241] происходит аннулирование брачного договора сразу после завершения ли‘ана, без постановления судьи, потому что причиной расторжения брака в данном случае становится ли‘ан, а он уже имел место. ‘Умар رضي الله عنه сказал: «Брак совершивших ли‘ан расторгается и больше никогда не восстанавливается». По мнению шафиитов, брак считается расторгнутым уже после того, как муж произнесёт своё свидетельство, даже если женщина не стала свидетельствовать, потому что это — расторжение брака посредством произнесения определённых слов, и достаточно, чтобы эти слова произнёс муж, как и в случае с разводом (*таляк*).

[240] Фатх аль-Кадир. Т. 3.С. 253.
[241] Мугни аль-мухтадж. Т. 3. С. 376.

§ 8. ʻИДДА

Слово *ʻидда* буквально переводится как ʻсчётʼ, и оно также употребляется для обозначения того, что считают, или того, что сочтено. А ʻидда как шариатский термин — это период выжидания для разведённой женщины или вдовы, до окончания которого она не имеет права снова выйти замуж. ʻИдда нужна для того, чтобы определить, беременна женщина или нет. Кроме того, ʻидда является поклонением (то есть исполнением веления Всевышнего), а также выражением горя женщины в случае кончины мужа.

Смысл предписания соблюдать ʻидду — успеть определить, беременна женщина или нет, до того, как она вновь выйдет замуж, чтобы знать точно, от кого у неё ребёнок. В прошлом не было иных способов выяснить это. Сегодня же беременность можно обнаружить сразу с помощью анализов, поэтому ʻидда в наше время нужна скорее для того, чтобы мужчина и женщина смогли подумать о своей жизни и своём будущем и вернуться к супружеской жизни. ʻИдда служит также выражением горя (трауром), в случае кончины мужа — соблюдая ʻидду, женщина демонстрирует свою преданность ему и уважение к чувствам его родных и дерзких. Кроме того, соблюдая ʻидду, женщина демонстрирует своё сожаление о потерянном благе замужества и оберегает свою репутацию и своё достоинство: во время

‘идды она почти не выходит из дома и, соответственно, не становится объектом обсуждения.

‘Идду обязана соблюдать каждая женщина после смерти мужа, развода с ним или расторжения брака — даже если она бесплодна, и не может иметь детей в силу преклонного возраста — потому что у ‘идды есть другие предназначения, кроме определения беременности.

Шариат возложил обязанность соблюдать ‘идду после смерти мужа, развода с ним или расторжения брака на каждую женщину, состоявшую в полноценном или неполноценном браке и вступавшую в половую близость с мужем. Если же мужчина не вступал в половую близость с женой, она не обязана соблюдать ‘идду после разлуки с ним, поскольку Всевышний сказал: **«О те, которые уверовали! Если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы прикоснулись к ним, вы не имеете прав на то, чтобы они соблюдали ‘идду»** (33:49).

Если после заключения действительного брака (пусть даже брака по обычаю) мужчина остался с женщиной наедине так, что у него была возможность вступить в половую близость с ней, а потом дал ей развод, она обязана соблюдать ‘идду (мнение большинства учёных, кроме шафиитов). Женщина, ставшая вдовой до того, как муж вступил в половую близость с ней, обязана соблюдать ‘идду, если брак был действительным. Мужчина не соблюдает ‘идду.

Доказательства обязательности соблюдения ‘идды: Коран, Сунна и согласное мнение учёных

Доказательства из Корана: Всевышний сказал об ‘идде разведённых: **«Разведённые женщины должны выжидать в течение трёх менструаций»** (2:228).

Всевышний также сказал об ʻидде вдов: **«Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жён, то они должны выжидать четыре месяца и десять дней»** (2:234).

А об ʻидде юных и старых Всевышний сказал: **«Для тех из ваших женщин, у которых прекратились менструации, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок** [ʻидда] **равен трём месяцам, как и для тех, у которых не было менструаций. Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени…»** (65:4).

А теперь приведём доказательства из Сунны. Пророк ﷺ сказал: *«Не дозволено женщине, верующей в Аллаха и в Последний день, соблюдать траур по умершему более трёх дней, за исключением траура по мужу, который составляет четыре месяца и десять дней»* [Аль-Бухари; Муслим. Со слов Умм Салямы (да будет доволен ею Аллах)].

Известно также, что Пророк ﷺ велел Фатыме бинт Кайс провести свою ʻидду в доме ибн Умм Мактума [Ахмад; Абу Давуд; ан-Насаи; Муслим].

Что же касается согласного мнения, то вся мусульманская община признаёт обязательность ʻидды — со времён Пророка ﷺ и до наших дней.

ʻИдда бывает трёх видов:

1. ʻИдда по менструациям. Это ʻидда, которую обязана соблюдать женщина, которой муж дал развод после заключения действительного или недействительного брака или брака, который был запрещён[242], а позже выяснилось, что этот брак запрещён. По мнению ханафитов и ханбалитов, при соблюдении ʻидды считаются менструации, а по

[242] Например, молочные брат и сестра поженились, не зная о своём молочном родстве.

мнению маликитов и шафиитов — периоды чистоты, которые между менструациями. Согласно первому мнению, ‘идда заканчивается, как только заканчивается третья менструация, а период чистоты, во время которого был дан развод, не засчитывается, то есть ‘идда начинается с первой менструации после развода. А согласно второму мнению, ‘идда заканчивается с началом третьй менструации, и период чистоты, в который был дан развод, считается частью ‘идды.

2. ‘Идда по месяцам. Это ‘идда, которую обязана соблюдать разведённая женщин, у которой нет менструации по причине юного или пожилого возраста. Эта ‘идда составляет три месяца. Её обязана соблюдать разведённая женщина после заключения действительного, а также недействительного (мнение маликитов) брака, во время которой супруги вступали в половую связь или оставались наедине так, что у них была возможность вступить в половую близость (мнение большинства учёных, кроме шафиитов). ‘Идда в этом случае начинается со дня развода и заканчивается по истечении трёх лунных месяцев.

К этому же виду относится ‘идда женщины, которая осталась вдовой после заключения действительного брака, даже если супруги не вступали в половую близость, и даже если женщина на момент смерти мужа соблюдала ‘идду после неокончательного развода. Эта ‘идда составляет четыре месяца и десять дней.

3. ‘Идда беременной. Что же касается беременной женщины, то она также обязана соблюдать ‘идду. Её ‘идда заканчивается, как только она разрешится от бремени, независимо от того, разведённая она или вдова, поскольку Всевышний сказал: «**‘Идда беременных продолжается до тех пор, пока они не разрешатся от бремени**» (65:4).

Если женщина беременна двойней или тройней, то ‘идда заканчивается с рождением последнего ребёнка.

Изменение ‘идды: если во время соблюдения ‘идды по менструациям или ‘идды по месяцам выяснилось, что женщина беременна от своего бывшего мужа, ‘идда женщины продолжается до разрешения от бремени. ‘Идда по месяцам также может превратиться в ‘идду по менструациям: например, у юной девушки, у которой раньше не было менструации, или у женщины, к которой перестала приходить менструация по причине болезни, во время соблюдения ‘идды по месяцам началась менструация. В этом случае она обязана начать соблюдать ‘идду по менструациям. ‘Идда по менструациям также может превращаться в ‘идду по месяцам. Это происходит в двух случаях:

1. Если женщина начала соблюдать ‘идду по менструациям, а потом менструации у неё прекратились, то она обязана начать соблюдать ‘идду по месяцам, если причиной прекращения менструации стал пожилой возраст. Если же причина прекращения менструации неизвестна, женщина должна выждать год.

2. Если женщина соблюдала ‘идду после неокончательного развода, и в это время её муж умер, она обязана начать соблюдать ‘идду продолжительностью в четыре месяца и десять дней, которую положено соблюдать в случае смерти мужа. Бывает также, что женщина должна соблюдать самую долгую ‘идду из двух. По мнению Абу Ханифы Мухаммада и Ахмада, так происходит в случае, когда муж даёт жене развод перед смертью с единственной целью: лишить её права на наследство. Если он умирает, когда она соблюдает ‘идду, то от соблюдения ‘идды после развода она переходит к соблюдению самой долгой ‘идды из двух: ‘идды разведённой и ‘идды вдовы.

Как должна вести себя женщина во время соблюдения ‘идды?

Она должна отказаться от использования благовоний, украшений, сурьмы, хны, ароматических и других масел. Она не должна надевать драгоценности и украшенную одежду. Продолжительность траура по любому из родственников (брату, дяде, матери и так далее) составляет три дня, а траур по мужу — четыре месяца и десять дней. Умм Саляма передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Не дозволено женщине, верящей в Аллаха и в Последний день, соблюдать траур по умершему более трёх дней, за исключением траура по мужу, который составляет четыре месяца и десять дней»* [Аль-Бухари; Муслим].

Вдова соблюдает ‘идду в супружеском доме. Женщина после неокончательного развода не соблюдает траур, потому что на неё распространяются те же установления, что и на жену. Учёные согласны в том, что траур должна соблюдать вдова. Ханафиты считают, что женщина после окончательного развода обязана соблюдать траур, а по мнению остальных учёных, это желательно.

Вдова может выходить из дома днём, если в этом есть необходимость, однако ночевать она должна только в своём доме. По мнению ханафитов, женщина после неокончательного и окончательного развода не должна покидать дом ни днём, ни ночью. Маликиты и ханбалиты разрешают женщине, соблюдающей ‘идду, выходить из дома днём при условии, что ночевать она будет только в своём доме, и при этом неважно, по какой причине она соблюдает ‘идду: по причине развода или по причине смерти мужа. А шафииты считают, что женщине, соблюдающей любую ‘идду, не разрешается выходить из дома без серьёз-

ной причины ни днём, ни ночью. Серьёзной причиной считается дороговизна аренды жилья, разрушение его, страх перед ворами или врагом. То есть женщине, соблюдающей ‘идду, разрешается выходить из дома в случае необходимости — таково согласное мнение учёных (*иджма‘*). Кроме того, вдове разрешается покинуть супружеский дом и переехать в другое место, если она живёт в таком месте, где ей может угрожать опасность.

Соблюдение траура вовсе не означает, что женщина не должна мыться, расчёсывать волосы, отвечать на телефонные звонки, выходить на балкон, видеть мужчин или находиться в обществе постороннего мужчины, даже если при этом её сопровождает родственник категории махрам.

Содержание женщины, соблюдающей ‘идду

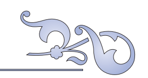
1. Муж обязан содержать женщину, соблюдающую ‘идду после неокончательного развода — таково согласное мнение учёных — потому что она приравнивается к жене.

2. Муж также обязан содержать разведённую жену, если она беременна, поскольку Всевышний сказал: **«Если они беременны, то обеспечивайте их, пока они не разрешатся от бремени»** (65:6).

3. По мнению ханафитов, мужчина обязан содержать бывшую жену, соблюдающую ‘идду после окончательного развода, поскольку она соблюдает ‘идду из-за него, то есть потому, что это её обязанность перед ним. Ханбалиты считают, что в этом случае мужчина не обязан содержать её. Маликиты и шафииты считают обязательным предоставление ей жилья, поскольку Всевышний сказал: **«Поселяйте их там, где вы живёте сами — по вашему достатку»** (65:6).

4. Вдове не полагается содержание — таково согласное мнение учёных (*иджма‘*) — потому что супружество закончилось с его смертью, однако маликиты считают обязательным предоставление ей жилья, если дом, в котором жили супруги, принадлежал мужу или же он арендовал его и заплатил за аренду перед смертью.

БИБЛИОГРАФИЯ

Ханафитский мазхаб:

- Ас-Сарахси. Аль-мабсут. Издание первое. Издательство «Ас-са‘ада». Египет.
- Аль-Касани. Аль-бадаи‘. Издание первое.
- Ибн аль-Хаммам. Фатх аль-Кадир. Издательство Мустафы Мухаммада. Египет.
- Аз-Зейляи. Издательство «Аль-амирийййа». Египет.
- Аль-фатава аль-хиндийййа. Издательство «Аль-амирийййа».
- Ад-дурр аль-мухтар ва радд аль-мухтар (Хашийат Ибн ‘Абидин). Издательство «Аль-Баби аль-Халяби». Египет.
- Аль-Майдани ад-Димашкы. Аль-любаб. Издательство «Сабих». Египет.
- Ибн Нуджайм. Аль-бахр ар-раик. Издательство «Аль-Баби аль-Халяби». Египет.

Маликитский мазхаб:

- Ибн Рушд аль-Куртуби. Аль-мукаддимат аль-мумаххидат. Издательство «Ас-саада». Египет.
- Ибн Рушд. Бидайат аль-муджтахид. Издательство «Аль-истикама». Египет.
- Ибн Джузейй. Аль-каванин аль-фикхийййа. Издательство «Ан-нахда».

- Ад-Дардир. Аш-шарх аль-кабир. Хашийат ад-Дусукы. Издательство «Аль-Баби аль-Халяби». Египет.
- Ад-Дардир. Аш-шарх ас-сагыр. Хашийат ас-Сави. Дар аль-ма‘ариф. Египет.

Шафиитский мазхаб:

- Имам аш-Шафи‘и. Аль-умм. Издательство «Аль-амириййа».
- Абу Исхак аш-Ширази. Аль-мухаззаб. Издательство «Аль-Баби аль-Халяби».
- Аш-Шербини аль-Хатыб. Мугни аль-мухтадж шарх аль-минхадж.
- Ар-Рамли. Нихайат аль-мухтадж. Издательство «Аль-бахиййа». Египет.
- Аль-Маварди. Аль-ахкам ас-сультаниййа. Коммерческое издательство «Аль-махмудиййа». Египет.

Ханбалитский мазхаб:

- Ибн Кудама. Аль-мугни. Издание третье. Издательство «Аль-манар». Египет.
- Аль-Бухути. Кашшаф аль-кана‘ ‘ан матн аль-икна‘. Издательство «Аль-хукума». Мекка.
- Мар‘и ибн Йусуф. Гайат аль-мунтаха. Издание первое. Дамаск.
- Ибн Таймиййа. Аль-фатава. Издательство «Аль-ма‘ариф». Рабат.
- Ибн Таймиййа. Ас-сийаса аш-шар‘иййа. Издание третье.
- Ибн аль-Каййим. Ат-турук аль-хукмиййа фи ас-сийасат аш-шар‘иййа. Издательство «Аль-адаб». Египет.
- А‘лям аль-мувакκы‘ин ан Рабби-ль-‘алямин. Под редакцией Мухйиддина ‘Абду-ль-Хамида. Египет.
- Ибн аль-Каййим. Зад аль-ма‘ад. Издательство «Аль-Баби аль-Халяби».

ОГЛАВЛЕНИЕ

ISBN 978-5-85247-278-6

9 785852 472786

Вахба **аз-Зухейли**

Мусульманская семья в современном мире

Редактор *Э. Семёнова*
Корректор *Э. Семёнова*

Подписано в печать 00.00.2013. Формат 60 × 90 1/16.
Усл. печ. л. 36,0. Тираж 0000 экз. Заказ № 0000.